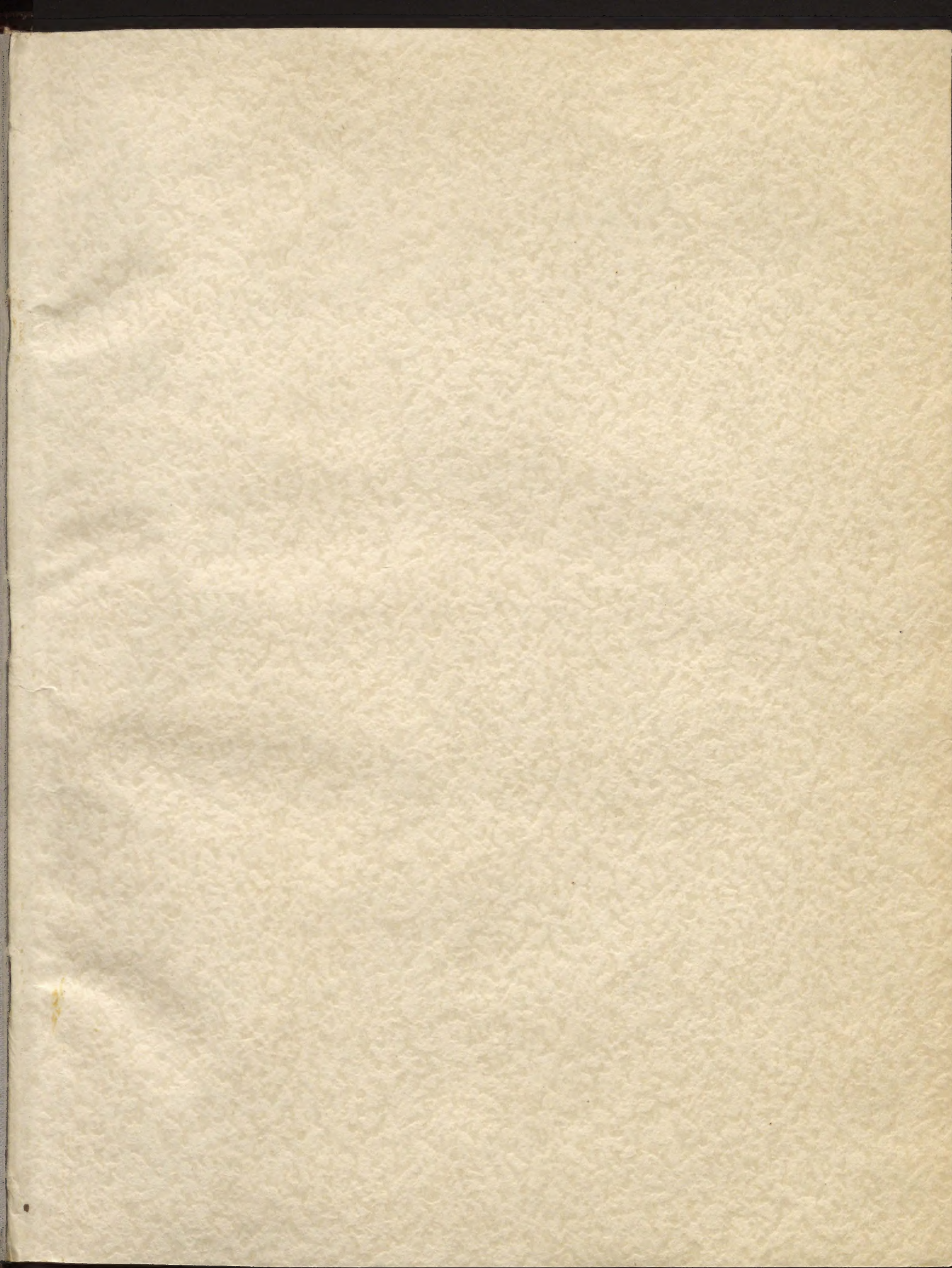

Ce-4°
80 Γ

3-4 mg

Купленъ Коп. 855
MC
Гр 3091
ІОАННА АДОЛЬФА
ГОФМАНА *скіе*

о Коп. II c. 124
СПОКОЙСТВЪ

Гр 688
И *II б. 307-114*

УДОВОЛЬСТВИИ
ЧЕЛОВЪЧЕСКОМЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

съ Нѣмецкаго языка переведена
Г. СЕРГѢЕМЪ ВОЛЧКОВЫМЪ.

Печатана Въ Сенацкой Типографіи, у содержателя

Ф. Гиппиуса 1780 года.

1
15p

Сей книга взятая у меня
Филиппов Кодратов Яковлев
Филипп Кодратов от меня.

Державна Публична
БІБЛІОТЕКА УРСР
ІНВ. Гр. 9587

18 23 года 1904 года

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВОЙ КНИГИ.

Пункты.	Страницы.
1. Вступленіе. - - - - -	1.
2. Раздѣленіе. - - - - -	4.
3. ЕСТЬ спокойные люди. - - - - -	4.
4. Причины безпокойства нашего. - - - - -	13.
5. А въ первыхъ грѣшныя вождѣнія. - - - - -	13.
6. Удаленіе отъ Бога. - - - - -	17.
7. А особливо скупость. - - - - -	18.
8. Роскошь. - - - - -	21.
9. Честь. - - - - -	22.
10. Возможность къ свободженію себя отъ безпокойства. - - - - -	26.
11. А именно, укрощеніемъ страстей, отъ котораго истинное спокойствіе происходитъ. - - - - -	34.
12. Другое препятствіе спокойствію. - - - - -	37.
13. Исполненіе на безпокойство. - - - - -	41.
14. Разумное самолюбіе. - - - - -	42.
15. Добрая совѣсть. - - - - -	47.
16. Страхъ Божій. - - - - -	50.
17. Воздержаніе страстей. - - - - -	54.
18. Какъ человѣку мнѣніе свое въ порядокъ приводитъ. - - - - -	60.
19. Истинное и прямое разсужденіе. - - - - -	67.
20. Прямое мнѣніе. - - - - -	72.
21. Воздержанность желаній по силѣ нужды. - - - - -	79.
22. Желаніе по состоянію своему. - - - - -	81.
23. Рабоша. - - - - -	84.
24. Уединенное размышленіе. - - - - -	86.
25. Разсужденіе о томъ, что не въ нашей силѣ. - - - - -	89.
26. Какое отъ сего равнодушіе происходитъ. - - - - -	90.
27. Умѣренное раченіе о тѣлѣ своемъ. - - - - -	92.
28. Добрая бесѣда. - - - - -	93.
29. Игра, путешествіе и музыка. - - - - -	96.

30.	Напоминаніе минувшаго.	-	-	-	98.
31.	Истинное спокойствіе выше и дороже всего свѣта.	-	-	-	99.
32.	Прямое сравненіе добра и зла своего.	-	-	-	102.
33.	Сравненіе собственнаго нещасія съ чужимъ злополучіемъ.	-	-	-	105.
34.	Сравненіе своихъ худыхъ поступковъ съ добродѣтелью чужою.	-	-	-	107.
35.	Только своего злополучія съ чужимъ щастіемъ отнюдь не равняй.	-	-	-	107.
36.	Уравненіе того, что имѣемъ, съ тѣмъ, что мы заслужили.	-	-	-	108.
37.	Умѣренность въ настоящемъ.	-	-	-	110.
38.	Приготовленіе къ будущему.	-	-	-	111.
39.	Печаль человѣку не пристойна.	-	-	-	114.
40.	и 41 Чтеніе полезныхъ книгъ.	-	-	-	116.
42.	Ничтожество и плѣніе всего, что на свѣтѣ ни есть.	-	-	-	122.
43.	Общая бѣдность временной жизни.	-	-	-	126.
44.	Свѣтъ сей есть боевое поле, или битвенное мѣсто.	-	-	-	129.
45.	Гдѣ больше печали, нежели радости.	-	-	-	130.
46.	Не надѣяться на людей,	-	-	-	132.
47.	Но на Бога.	-	-	-	133.
48.	Не уповать на непостоянное щастье.	-	-	-	133.
49.	Человѣкъ своимъ бѣдамъ иногда самъ причиною бываетъ.	-	-	-	135.
50.	Кто лучше, тотъ всегда безщастнѣе другихъ.	-	-	-	137.
51.	Постоянное терпѣніе.	-	-	-	146.
52.	Надежда.	-	-	-	149.
53.	Та же надежда.	-	-	-	150.
54.	Время и обычай.	-	-	-	152.
55.	Смерть.	-	-	-	157.
56.	Безсмертіе души	-	-	-	158.

ПЕРВАЯ КНИГА;
СПОКОЙСТВЪ
И
УДОВОЛЬСТВИИ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМЪ.

ПУНКТЬ I.

Вступленіе.

В непогоду и въ ненастливое время увидѣлъ я прохожаго. Холодной вѣсперѣ сквозъ все шѣло его проходилъ, а сильной дожбѣ въ Октябрѣ сухой нишки на человѣкѣ не оставилъ. Ноги его по грязи такъ кользятъ, что безъ страха ни одиножды шагнущъ не можешъ; а всѣ члены его ошѣ спужи дрожатъ. Хотя прохожій съ одной стороны ошѣ мокроты, а съ другой ошѣ холоду и закрывается, однако напрасно. Епанчу его дождемъ такъ пробилло, что бѣдной человѣкѣ на силу ноги волочетъ. Смошря на сіе самъ я себѣ подумалъ, какъ изрядно и спокойно человѣку въ теплой избѣ дома сидѣть, а какому безпокойству всѣ путешеснвующіе подвержены. Я сіе пишу въ пользу спокойства, и къ большей хвалѣ удовольствія. Совѣтъ сей, вся земля, жизнь наша, путешеснвіе, человѣкѣ, прохожій, а благополучіе и нещастіе есть погѣда съ шюю дорогою, по кошорой меня судьба Божія ведетъ. Я уже на свѣтѣ больше сорока лѣтъ спранснвую. Временемъ дорога суха и хороша, а по большей части худа и непроходима была. Въ шоварищахъ никогда я недоспашка не имѣлъ, а всѣ они свѣтскіе люди были. Они пріѣехали звали меня на пространные луга. Они же хощѣли меня веселити въ изрядные

Часть I. А 62.

сады и въ бесѣдки съ такимъ внушеніемъ, будто эти мѣста рай и Елисейскія поля. Но какъ процвѣтающая, и еще не много зеленѣющая лѣпная радость спала увядать, а намъ надобно было въ путь свой ѣхать, но товарищи мои увидѣли, что отъ праваго пути удалились, а эти луга не рай, да такія мѣста были, куда ословъ и другую скотину на пастбу гоняютъ. Нечаянной случай всю нашу компанію разлучивши, одного позвалъ туда, другаго въ другую сторону, а я какъ въ пустынь одинъ остался. Необыкновенное мнѣ одиночество привело меня въ страхъ, а великой шумъ летящаго съ дерева и грудами около меня падающаго листа по въ память мою привелъ, что и мнѣ смерти не миновать. Туманная осень всѣ лѣпныя пріятности и забавы помрачила. Я было хотѣлъ далѣе идти, но темнопа долгихъ ночей путь мой мракомъ закрыла. Въ такихъ обстоятельстве плащъ мое сталъ за терновникъ зацѣпляясь, ноги мои въ лужи и въ болота пошли, а глаза мракомъ покрылись. Возшедшая на небѣ туча громомъ и бурей грозилъ. Не истинноеліе подобіе бѣднаго житія нашего, въ которомъ человекъ за одну радость тысячу печалей терпитъ? Тѣ-то напасти, какъ спущенной въпрѣ сквозь шло человеческое проходя, судно надежды нашей туда и сюда бросающъ. Онъ какъ полая вода до души человеческой проходящъ. Удовольствіе наше скоро пропадаетъ. Послѣ весны юношества, и по прошествіи жару лѣтнихъ мужескихъ, и спрашивъ насъ осень и зима старости, жестокою бурей болѣзней прискорбностей. Это мнѣ для того скучно показалось, что я по розовымъ цвѣтамъ ходить обыкъ, а ни одна терновая спица отъ роду меня не укалывала. Прискорбная переменъ! Какъ скоро можешь послѣ радости печаль наступить? Я живалъ съ Беренисою въ палатахъ, а теперь очутился съ Агарью въ пустынь. Ежелибъ Ангелъ и меня также какъ Агарь спросилъ, откуда ты пришелъ, и куда идешь? тобъ я ему такой горестной отвѣтъ сказалъ: изъ прекраснаго Едема, въ эту юдоль плачевную. Отъ радости въ печаль, отъ здоровья въ болѣзнь, изъ довольства въ скудость, отъ веселья въ шуженіе, отъ солнца благополучія подъ темную тучу бѣдъ и нещастія. Печаль не только ближе ко мнѣ, но уже и до души моей проходитъ. Прохожій по тому щастливѣе меня, что его только до шла промочило, а мое сердце въ пучинѣ бѣдъ и печалей утонуло. По се время страхъ съ надеждою равной во мнѣ вѣсь имѣли, а нынѣ уже надежда страхомъ поглотилась. Душа моя подобна птицѣ отъ гнѣзда свое-

своего удалившейся. Минувшее меня мучитъ, настоящее безпокоитъ, а будущаго сильно боюсь. Такимъ-то образомъ сердце мое въ печалѣхъ, какъ корабль въ волнахъ безпрестанно погружается, и на подобіе отъ Ноя изъ ковчега выпущеннаго голубя, хъ отдохновенію своему сухаго мѣста не находитъ. Тѣло мое печаль душевную чувствуетъ, болѣзни его напоминаютъ мнѣ то, какъ жестокая печаль моя. Нѣтъ ли безопаснаго убѣжища, и такой крѣпкой приспани, куда бы сердцу моему отъ толь сильной бури уйти? Есть тебѣ великое спасеніе печальная душа моя! Есть такое безопасное мѣсто, куда тебѣ какъ въ непреборимую крѣпость отъ всѣхъ пивохъ печалей удаляться надлежитъ. Хотя болѣзнь твоя и велика, однако съ помощію Божіею я тебѣ сильное на то лекарство обѣщаю, ежели только сама тѣ способы употребитъ захочешь, которыми ты желаемое тобою спокойствіе такъ надежно получишь можешь, какъ то безпокойство подлинно слышишь, которое тебя мучитъ. Однако я не такой пиранъ, которой бы тебѣ о бѣдахъ и напастяхъ твоихъ такъ же запрещалъ печалиться, какъ Римской Цесарь Адріанъ, подъ державою своею въ крайнихъ горестяхъ находившимся Жидамъ ни о чемъ тужить не велѣлъ. Сіе подастъ облегченіе такому въ прискорбностяхъ живущему чело-вѣку, которой о печалѣхъ своихъ умѣренно жалуется. Печаль жалобными словами изъ сердца помалу выходитъ, а умѣренные слезы пугу и скорбь сердечную исподоволь омываютъ. Сего въ печалѣхъ облегченія никто у тебя ни перебиваетъ, только тебѣ надобно того смотрѣть, чтобы слезныя рѣки сердца твоего не потопили. Въ самыхъ слезахъ и печалѣхъ не забывай того, что печаль твоя временна, а ты смерти подверженъ. Сердечныя раны жестокою печаль причиняютъ, а та надежда должна твоимъ исцѣленіемъ быть, что на сію рану лекарство есть. Когда люди такое художество изобрѣли, которое тѣлесныя болѣзни излечитъ, тобѣ уже Богу, и здравому разуму противно было, ежелибъ печальные люди никакой пользы и утѣхи себѣ найти не могли. Тѣло человеческое земля, а болѣзни его тѣми же правами и вещьми исцѣляются, которыя земля произноситъ, только всѣ эти лекарства хъ исцѣленію душевной болѣзни не годятся. Что болѣе чело-вѣкъ старанія прилагаетъ душевную печаль земными веселіями излечить, тѣмъ сильнѣе печаль свою отяг-чиваетъ. А что больше ты пользорованіе сей болѣзни день за день отсрочивать станешь, тѣмъ неисцѣльнѣе оную здѣлаешь.

Раздѣленіе.

Когда уже душа наша образъ и подобіе Всемогущаго Творца своего будучи, отъ самаго Бога произошла, то оную, кромѣ Божественнаго и духовнаго, ничто другое пользоваться не можешь. Но какъ тѣлеснымъ болѣзнямъ силою хирургіи и дѣйствию лекарствъ желанная помощь чинится, такъ и Господь Богъ въ печаляхъ погруженнымъ сердцамъ сугубое основаніе пользы даровалъ 1. Святое слово свое, 2. а потомъ употребленіе здраваго разума. Оба эти духовные способы къ поспѣшесивованію пишины и спокойства душамъ нашимъ толь удивительнымъ образомъ соединяются, что къ тѣлесному здоровью душевное исцѣленіе человеку приносятъ. Ты отъ недосыпства сего здорогья часно охажь и мечешься по примѣру такихъ больныхъ, которые немочь свою чувствуютъ, а что у нихъ подлинно болѣзнь, того сами не знаютъ. Душа главнѣйшая швоя часть, а тѣло безъ души ничто. Если душа больна, то и во всемъ человекѣ ничего здороваго нѣтъ. Буде она не довольна и безпокойна, то и человекъ во всей своей жизни также мало вкусу будетъ, какъ лихорадкою болящему въ вѣсвахъ. Задумчивость съ сумнѣніемъ, а больше всего печаль съ неперпѣливостію, все швои безгрѣшныя забавы, власно какъ сладкое пишее, желчью огорчишь. Самая пріятность со всѣмъ тѣмъ омерзѣетъ, а легкая печаль несносною покажется. Лучшій швой другъ подозрительнъ, а непорочное увеселеніе прошивно тебѣ будетъ. Спрахъ шбою такъ обладаешь, что не только спѣшь опасности ужасъ тебѣ причинишь, да самъ всегда и всего бояться, а при томъ безиресчанно печаленъ и задумчивъ будешь. Такой-то шуманъ на печальное сердце упадаючи, препятствуетъ тому, что солнце радости и удовольствія осіять его не можетъ. Премногія мысли и сущія мечты помрачаютъ въ человекѣ день веселости, а ночной покой сладкой сонъ нашъ шужебною безсонницею пресѣкаешь. Вѣшвы наши въ печаль, а напитки въ слезы превворяются. Ничто такому человеку не мило, копорой въ себѣ недоволенъ, и такъ безпокойся.

Есть сложныя люди.

Не достойно ли жалости такъ бѣдное состояніе душъ сею печалью разболѣвшихъ? Однако гдѣ болѣзнь, тамъ и исцѣленіе, пока только жизнь въ человекѣ есть. Хомябы свѣтъ сей все-

общій моровой домъ былъ, однако моровое повѣтріе не вездѣ, и не у всѣхъ въ одномъ градусѣ. Хотябъ уже и опичаніе близко было, пакъ еще надежда съ живомъ осмалась. Кошорой больнѣй облегченія себѣ не желаетъ? а кщо изъ насъ здоровью не радъ? Сіе всѣмъ намъ (любезный чипанель) общеусердноз желаніе ясно кажетъ, чшо ко исцѣленію поврежденнаго здоровья человѣческаго способъ и лекарство еснѣ. Правда, чшо всѣ мы въ грѣшномъ несовершенствѣ пресмыкаемся. Жизнь наша подобна непрестанной войнѣ и вседневному прудамъ бѣднаго работника. Ежели работнику не ошдохнуть, а солдату въ непрестанной войнѣ, во всегдашнихъ прудахъ, въ походахъ и въ работѣ быть, то можетъ ли жизнь ихъ продолиться? Ежели мы сами себя безвременно погубимъ не хотимъ, то и намъ такого себѣ покоя искашь надобно, кошорой бы пруды наши облегчашъ, а войну окончашъ намъ помогъ. По сему не надобно уже того говоришь, будшо мнѣнія о спокойствѣ суешны, и на семъ свѣшѣ ненадобны. Никакъ: они для того весьма нужны, чшо человѣкъ также равно къ тихому и спокойному жишю, какъ на вседневные пруды и на обыкновенную работу родился. Хотя плѣсныя нужды много пруда, заботы и безлокойства человѣку причиняющъ, однако естественное соспояніе души всякаго человѣка къ тихому размышленію и къ спокойству всѣхъ насъ равно склоняетъ. Въ семъ-то главному и лучшему упражненію нашему соспоятъ надлежало. Богъ ни одной склонности въ душу нашу даромъ не вложилъ. Ежели у всѣхъ людей одно желаніе щастливыми себя учинишь, то всѣмъ намъ благополучнымъ бышь можно. Когда всѣ мы ошѣ естества равно удѣленную намъ склонность къ спокойству и къ тихой жизни имѣемъ, то для чего бы всякому человѣку этой склонности не поняшь, а ей напрасно въ насъ бышь? Человѣку можно спокойнымъ и собою довольну бышь съ такою умѣренностью, какъ мы дѣйству благодати Божіа и здравому разуму повинемся. Иное во временной жизни совершенно, а иное дѣло по-человѣчески довольно и спокойну бышь. Ангели и живущіе въ небѣ святыя сего наставленія не пребуютъ, да однимъ только на землѣ сущимъ грѣшнымъ людямъ весьма оно надобно. Но понеже представленіе мое далѣе сего не простирается, то я никакихъ басенъ не пишу, да о томъ только говорю, чего на семъ свѣшѣ искашь надлежитъ, и чшо получишь можно. Ежелибъ сею книгою предлагаемое спокойство единой пунктъ было, то хотябъ всѣ души около его ленили, однако бы не многіе въ самой пунктъ тра-

фили. Но понеже оно какъ пространное поле всѣмъ открыто, а припомъ многія раздѣленія въ себѣ имѣетъ: то видно, что всякому человѣку въ эпомъ спокойствѣ предовольно мѣста, и еще больше возможности къ тому есть, чтобы разныя степени сего спокойства получить. Человѣку на се больше того труда не надобно, какъ только собственной своей разумной напурѣ послѣдовать; а душу, какъ по существу ея духовную и безсмертную вещь, отъ земли и отъ всѣхъ оныхъ тлѣнностей отводя къ небеси, и къ превѣчному ея началу, то есть, къ Богу возводитъ. Чѣмъ больше мы се дѣлаемъ, тѣмъ болѣе въ себѣ спокойства имѣть будемъ, а что меньше о семъ старанія приложимъ, тѣмъ тяжелѣе и въ себѣ безпокойнѣе остаемся по точному примѣру тягости той земли, изъ копорой человѣкъ сотворенъ, или какъ тѣ корабли со мнржесивомъ желѣзныхъ гвоздей, о копорыхъ Палладій пишетъ, будто въ Индіи лежащій магнитовой оспровѣ такъ крѣпко ихъ держитъ, что корабли отъ сего оспрова отойти не могутъ. Подобное во всей твари (напура) равное и подобное ему естественнѣе къ себѣ влечетъ, а земной умъ земное и думаетъ. Тутъ кромѣ безпокойства и жалобы никакого добра нѣтъ; а просвѣщенныя души въ такое спокойное и вышнее мѣсто удаляются, о которомъ низкостоящіе разсуждать не могли, весьма напрасно того спокойства не признавая, копорого еще сами не вкусили, а о чувствованіи онаго никогда не старались. По сему мы въ неудовольствіи своемъ сами виноваты, а на то ни мало не сможемъ, что сама разумная природа къ спокойствію насъ ведетъ. Философы отъ начала свѣта о многихъ дѣлахъ споривались; но о семъ дѣлѣ мнѣнія ихъ удивительное между собою согласіе имѣли, чтобы всякому человѣку того блаженнаго спокойства искать, къ которому всѣ мы родились, и онаго весьма легко достигнуть можемъ. Хотя помянутые мудрецы о разныхъ къ достиженію сего спокойства дорогахъ многіе между собою споры имѣли, но о самомъ дѣлѣ никто и никогда еще изъ нихъ не сумнѣвался, что спокойное состояніе души человѣческой безъ болѣзни и безъ печалей, не только за крайнее благополучіе почитать, но онаго всею возможностію искать надлежитъ. Сего-то удовольствія всѣ разумные язычники ревностно искали, и нѣкоторые изъ нихъ сами признались, что се всего на свѣтѣ дражайшее сокровище дѣйствительно нашли. Для чегожъ Христіанамъ онаго не найти? Или одни Христіане такъ жестоки, чтобы у человѣка всю надежду отнять? Развѣ мы себѣ сами то-

го не хопимъ, чего варвары другъ другу желаютъ? Ежели Турокъ, Жидъ, или Индѣецъ знакомаго увидитъ, то его симъ обыкновеннымъ у нихъ привѣспивіемъ поздравляетъ, миръ! Когда праошецъ Іаковъ къ дядѣ и шестю своему Лавану ишши хотѣлъ, то прежде всего спросилъ, имать ли миръ? Сіе-то есть всеобщее намѣреніе, котораго цѣлой свѣтлѣ достигнуть желаетъ. По сему бѣ разумное созданіе человѣкъ безуміе всѣхъ тварей былъ, ежели бѣ такого способа не нашелъ, которымъ бы самъ въ себѣ доволенъ и спокоенъ быть, или бы душевному миру препяспва, по еспнѣ, печали, облегчить могъ. Какъ бы тому спасться, что люди о достиженіи такого мира сумнѣваются, или Христіанами называющіеся прошивъ его споряшъ; а самая благодать Божія, разумная природа, времена ветхаго и новаго завѣта, свѣтлѣ Евангелія свящаго, и просвѣщенной разумъ, такихъ великихъ мужей намъ представляетъ, которые въ наибольшихъ злополучіяхъ своихъ спокойны были? Терпѣніе Іовле, Давидовы искушенія сѣ бодрспвеннымъ ношеніемъ оныхъ, Павловы гоненія, бѣды и печали сѣ радостнымъ духомъ и веселымъ сердцемъ оставили въ родѣ человѣческомъ вѣчной тому примѣръ, какъ много здравой разумъ, а особливо благодать Божія къ истинному спокойству руководенія и помощи подаетъ? Только надобно опидать истиннымъ Христіанамъ преимущество, а святому Евангелію власть къ Ко-
и силу въ превосходящей всякъ умъ умѣхъ душъ скорбящихъ. риней.
Истинные исповѣдники и послѣдователи Христовы во всемъ скор- гл. 4.
бяще, но неспужающе си, нечаеми, но не опчаеваемы, гоними, но не оставляеми, низлагаеми, но не погибающе, яко скорбяще, присно же радующеся. Кто бѣ подумалъ усумнѣться о исповѣданіи столь великаго Апостола, и такогосамимъ Богомъ избраннаго сосуда, которой за Христа и за проповѣдь Божественнаго слова его столь много зла и бѣдъ самоизвольно претерпѣлъ, сколько злой свѣтлѣ сей вымыслишь могъ. Но всѣ эти горести спокойству души его такъ мало вреда и препяспства нанести могли, что сей языковъ учитель и во-
узахъ сидя слѣдующее пишетъ: Азъ бо навыкохъ, въ нихъ же къ Фили-
есмы доволенъ быти. Вѣмъ, и смиряшися; вѣмъ и избыточество- пис. гл. 4.
вани. Навыкохъ бо и насыщашися; избыточествовати, и лиша-
тися. Вся могу о укрѣпляющемъ мя Христѣ Іисусѣ. Кто сего не признаетъ, что спокойные Христіане еспнѣ, тошъ (какъ видно) словамъ Апостольскимъ не вѣритъ, или уже все свящее писаніе сѣ церковными преданіями опмещетъ, которое намъ не только радостныхъ мучениковъ, но и тысячу такихъ крошкихъ, а
А 4 въ

въ себѣ спокойныхъ добродѣтельныхъ мужей представляеиъ. Развѣ эти новомодные криптики по высокоумію, или лучше сказать, по безумію своему такъ скажутъ: Павелъ былъ Апостолъ, и онъ самаго Бога просвѣщенной человѣкъ, а намъ уже такого спокойства и ждаиъ нечего, какое онъ имѣлъ. Развѣ милосердіе ваша не такой же человѣкъ, каковъ онъ былъ? Или нынѣ благодать Божія передъ тогдашнимъ умалилась? Или уже не посредственное Божіе просвѣщеніе къ тому надобно, чинобы человѣку разумъ свой на успокоеніе себя прямо употребляиъ. Положимъ же, (напримѣръ) будто ты сего спокойства въ такой высокой степени получить не можешъ, какое Апостолъ Павелъ имѣлъ; однако ты безъ сумнѣнія такъ спокоенъ быиъ въ состояніи, какъ Сократъ, Платонъ, Цицеронъ, Сенека, Эпиктетъ и Плутархъ со многими языческими философами; не только о удовольствіи много писали, но и въ тяжчайшихъ бѣдахъ своихъ самымъ дѣломъ показали, что они спокойные люди были. Весьма разумна *Ничего: тогдашняя* *свое величїе!* сѣя безчувственность, которая ихъ въ терпѣніи такъ великодушными и шоль спокойными яворилъ. А стоическая крѣпость сихъ мужей еще большей хвалы за то достойна, что въ терпѣніи напастей онъ часу болѣе ихъ ожесточала. Напротивъ того думаю, что особливая онъ спокойства къ хвасловству ведущая гордость сихъ философовъ истиннаго удовольствія вкусить никогда не допускала. Предложенныя онъ нихъ къ собственному утѣшенію доказательства такъ изрядны и сильны, а наставленія ихъ столь разумны и важны, что и самаго себя въ томъ увѣряиъ, будто онѣ добраго намѣренія самоизвольно произошли. Всѣхъ ихъ людей хвалииъ будешъ, которые списавъ сихъ славныхъ мужей до нынѣ послѣдуютъ. Хотя высокой и маловиданной разумъ ихъ главное руководство къ тому подалъ, однакожъ бы намъ очень стыдно было, ежелибъ язычники умнѣ Христіанъ поступили. Это также будетъ глупо, какъ бы кто сказалъ, будто человѣкъ въ сумерки лучше, нежели въ полдни видѣиъ можетъ. Сами вы, благосклонный чинатель, увидите, сколько здравой разумъ къ человѣческому спокойствію способствуетъ, ежели добрыя мнѣнія предъ симъ объявленныхъ язычниковъ пропавъ печальныхъ обстоятельствъ жизни ихъ здраво разсудите. Что можетъ чувствительнѣе сего быиъ, какъ бѣды и нещасія за то интерпѣиъ, что человѣкъ добро дѣлаеиъ? Что болѣзненнѣе сего, какъ онъ ихъ людей гонимъ, поруганъ и ненавидимъ быиъ, которымъ человѣкъ истинной пользы ищетъ? Что сего

сего печальнѣе, какъ за истинную ревность о всеобщемъ благополучіи изъ опечеснѣва своего выгнану бытъ, которому чело-вѣкѣ многіе годы крайнею ревностію служивши, за его пользу, не только всего имѣнія лишился, но и здоровье свое поперялъ? Пришомъ же съ крайнею болѣзнію сердца своего видѣлъ, какъ надъ нимъ враги его смѣются, а друзья всю вѣрность нарушили. Не назовешь ли и ты сихъ обстоятельствъ, съ помянутыми предъ симъ мужами, злымъ и великимъ несчастіемъ? Хотя такое, и еще большее злоключеніе, многимъ добродѣтельнымъ язычникамъ случилось, только они всякимъ бѣдамъ супротивляясь на нѣ поры весьма бодрствовали, какъ здоровой разумъ имъ присовѣщивалъ Божественныя заповѣди твердо наблюдашь. Сократъ въ свои пруды въ то полагалъ, чѣмъ ему молодыхъ людей добродѣтельными, а старыхъ благополучными учинить. Злоба грубыхъ невѣждъ, и корысть свою безмѣрно любящихъ людей, Сократовой добродѣтели терпѣть не могла. Знашней у Аѳинянъ Аристотель ложными обвиненіями Сократа озлобляетъ. Комедіанты были къ тому подкуплены, чѣмъ сего добродѣтельнаго мужа на театрахъ публично ругать; а наконецъ, по многихъ ложныхъ свидѣтельствѣхъ приговорили сего великаго мужа къ смерти, въ сущей его неповинности. Во всѣхъ сихъ бѣдахъ неунывающей Сократъ на слезы друзей, жены и дѣтей своихъ спойно смотрѣлъ. На враговъ своихъ не жалуется, да только Бога вѣнцемъ хвалитъ, а предстоящимъ полезное наставленіе даетъ. Утѣшается разговорами о благослѣвіи Божіей, а скорбь съ болѣзнію сердца своего улаживаетъ мудрымъ разсужденіемъ о блаженной и вѣчной жизни. Напоминаніе о воздаяніи праведнѣйшаго Бога возбуждаетъ его къ непоколебимому терпѣнію. Поднесенную ему съ ядомъ чашу за здоровье враговъ своихъ безбоязненно выпиваетъ. Наконецъ уснулъ Сократъ сномъ вѣчнымъ въ мудрыхъ разговорахъ о безсмертіи души. Безчеловѣчіе Цесаря Нерона дядкѣ и первому его Министру Сенекѣ подало причину ко утѣшенію себя о неблагодарности ученика своего. Изъ Сенекиныхъ писемъ можно лучше усмотрѣть, какъ велика кротость его была. Цицеронова печаль тѣмъ мучительнѣе ему казалась, чѣмъ долговременнѣе сей славной чело-вѣкѣ опечеснѣву своему полезнымъ себя учинить крайнія силы прилагалъ, а надъ всѣ свои бѣды единой дочери Тулліи лишился. Послѣ ея смерти сѣдинами украшенной старикъ, не только опѣ враговъ своихъ гонимъ, но опѣ всѣхъ друзей хотя и оставленъ,

однако въ такихъ бѣдахъ не унывая, къ пріятелю своему такъ пишемъ: Какъ намъ опъ змѣнаго угрызенія разныя лекарства даны, такъ труды съ прилѣжаніемъ бѣднаго человѣка опъ убожества охраняющъ. Какъ мы спыдѣніе вмѣсто ружья и обороны опъ безчестной роскоши изъ рукъ разумной природы получили, такъ власно премудрость вмѣсто лекарства роду человѣчу на всякое зло опъ безмернаго Бога дарована. Опъ ея десницы преодолѣніе самаго себя, спокойствіе и удовольствіе сердца моего, а припомъ не только власъ наъ всѣми возделѣніями, но все мое нынѣшнее терпѣніе и кротость въ бѣдахъ горестной Цицеронъ получилъ. Нѣкогдабъ я при изгнаніи изъ опечесства моего такъ спокоенъ, а посреди сіянія всей чести своей такъ воздерженъ, или въ нынѣшней печали споль разуменъ и крѣпокъ бытъ не могъ, сжелибъ ты, о блаженная и великая премудрость! вразумительница честныхъ и добрыхъ нравовъ, мнѣ въ немощахъ моихъ силы и возможности къ тому не даровала. Я сюда Цицерона за тѣмъ привожу, что нѣкоторые буйспвенники сего славнаго мужа робкимъ человѣкомъ весьма напрасно звали. Хотя онъ сперва о нещастіѣ своемъ много жаловался, и никакой помощи съ утѣхою найши себѣ не могъ: но какъ полезныя книги чишашъ, опъ себя новыя издавашъ, и умными разсужденіями ободряться началъ, то весьма, и шакъ въ себѣ перемѣнился, что суешу и ничтожество всего свѣнскаго здраво разсудя, и ни о какихъ своихъ бѣдахъ не печалаясь, къ другу своему Аппику такъ пишемъ: Нынѣ уже я на свѣнѣ ничего выше доброй совѣсти не почишаю, а другое все того не стоимъ, чтобы человѣкъ о чемъ нибудъ печалился. И я не хочу въ печаль вдаваться; кошорая человѣка умершвить можешъ, буде ей не прошивишься. Ни къ роскоши въ подданство за тѣмъ не пойду, что она умному человѣку непристойна. Вмѣсто обѣихъ спану себѣ облегченія искашъ въ наукахъ. Мнѣ въ нынѣшней горести моей то лучшая опрада, что я время получилъ двѣ книги о должноти человѣческой написашъ. Буде и ты желаешь опъ своихъ напастей свободишься, то сего утѣшенія у одной мудрости ищи. Хотя въ злоспяхъ утопающій Антоній сего добродѣтельного мужа опъ часу жесточѣе гонимъ, однако Цицеронъ мудрыми разсужденіи укрѣпясь изъ ссылки своей къ тому же Аппику слѣдующее пишемъ: И за эпо я Божеспвенной премудрости благодаримъ долженъ, что она не только опъ всякой печали меня удалила, но и прошивъ жесточайшихъ нападковъ крѣпко

ко вооружила. И тебѣ, дорогой мой Апшикъ, дружески совѣтую, упожъ самое дѣлашъ. Бѣдой и хромой Эпикшетъ такое увѣщаніе намъ далъ: Хотя хроманіе ногъ и препятствуетъ, только доброй волей ни малаго помѣнательства здѣлашъ не можешъ. Великой въ Римскихъ Цесаряхъ Императоръ Маркъ Аврелій Антонинъ, по прозванію философъ, при всѣхъ дѣлахъ монарша правленія своего спокойное сердце имѣя, мало на то смотрѣлъ, знающъ ли про то другіе люди. Для того въ концѣ претпей своей книги шакъ о семъ пишетъ: Хотябъ никто тебѣ въ томъ не вѣрилъ, чпо ты непорочно, праведно, честно, спокойно, поспоянно и Богу угодно живешь; однако ты ни на кого не сморя и не сердясь шожъ прямою дорогою по прежнему поди, которая тебя въ покоѣ къ концу дней твоихъ ведетъ. Только сіе безъ принужденія, безъ насильства, безъ прищвору, во всякой кротости и опъ всего сердца своего дѣлай. Подишежь безпокойные люди, и не говорише шого, будпо покойства на свѣшъ нѣшъ. Подише маловѣрные Христіане, научишесь премудрости у невѣровавшихъ во Христа. Подише буи и шуманныя головы, спыдишесь о нещерпѣливости вашей. Бѣгише неразумные и научишесь разума у язычниковъ. Не думайше шого, будпо эши добродѣтельные люди васъ обманули. Они больше шого щерпѣли, нежели я здѣсь описалъ могу. А о томъ дѣла и книги ихъ швердо насъ увѣряющъ, чпо они въ себѣ совершенное спокойство имѣли. Всѣ сіи славные люди какъ объ одномъ, шакъ и о другомъ довольно разсуждали, но спокойство въ сердцахъ ихъ всѣ болѣзни преодолѣло. Эпи славные мужи шакъ великіе люди были, которые въ самомъ дѣлѣ искусясь, сущую истинну написали. Для шого мы имъ безъ всякаго сумнишельства и прекословія вѣришъ должны. Когда уже языщикамъ при свѣчѣ естесшвеннаго разума удалось сквозь щемному печалей пройши, шо какъ Христіанамъ въ полномъ свѣшъ святаго евангелія большаго и лучшаго не уповать? Мы, слава Богу, несравненно величайшія передъ языщиками пользы имѣемъ. Основанія нашего утѣшенія шѣмъ сильнѣе языческихъ утѣхъ, чпо благодать и милость Божія съ преесшесшвеннымъ дѣйствіемъ Духа Святаго всякъ умъ превосходишъ. Разумнаго служенія опъ Христіанъ требующій Богъ опнюдь шого не желаетъ, чпобъ они въ печалѣхъ своихъ безумны были. Христіанинъ во всѣхъ случаяхъ своей жизни шаконъ причины къ печали не имѣетъ, какъ язычникъ. Святая вѣра и здравой разумъ желаемые Христіанамъ

способы къ тому подешь, дабы они во всякихъ злоключеніяхъ своихъ скорѣе опамятовались и утѣшеніе себѣ найши могли. Многіе добродѣтельные Христіане сугубою помощію благодати Божіа и разумной природы такъ укрѣпились, что къ собственному утѣшенію и къ наставленію другихъ людей цѣлыя книги написали, копорыя тѣмъ сильнѣе, что издатели ихъ сами во всемъ искусились. Славной дѣю Муленъ, (издатель книги Миръ Душевной), не послѣдній изъ нихъ. Многія несчастія научили его терпѣнію и утѣшенію въ печаляхъ, о копорыхъ онъ въ предисловіи на упомянутую книгу слѣдующее пишетъ: Предъ нѣскольکو лѣтми бѣхалъ я моремъ, какъ жестокою бурей по разбиіи нашего корабля бывшихъ со мною людей въ неизвѣстныя мнѣ мѣста разсыяло, а меня одного на берегъ выбросило, но я сѣвши у берега на волнующееся море спокойно смотрѣлъ. Прѣжнее мое состояніе съ жишемъ къ нынѣшнему спокойствію за тѣмъ прилично и весьма способно было, чѣмъ меньше оно мнѣ къ печали о томъ причины оставило, что уже прошло, или еще впрѣдъ будетъ. Я чувствовалъ такое желаніе, какъ бы сей настоящій часъ покоя къ будущему утѣшенію моему со всякимъ успѣхомъ употребить. При томъ хотѣлъ отвѣдать, не можноть мнѣ будещіе успокоеніемъ самаго себя спокойствіе и утѣшеніе другихъ людей поспѣшествовать. Та половина пустой земли, гдѣ я былъ, подала мнѣ къ симъ разсужденіямъ только четыре книги: Библію, науру, провидѣніе Божіе и челоуѣка. Его - то мнѣ изъ сихъ трехъ книгъ исправлять и успокоивать надлежало. Хотя челоуѣческой разумъ къ тому и способенъ, однако Божіей мудрости и силъ въ этомъ великомъ дѣлѣ наиболѣе дѣйствовать должно. На двухъ колесахъ гораздо лучше бѣгать, нежели на одномъ. Одна Харронова кривая философія конечно того не здѣлаетъ. А дабы чего не упустить, что къ сильному утѣшенію печальныхъ сердецъ служить можетъ, то я правила вѣры и здраваго разума такъ соединю, чтобы всякъ разсудить могъ, какъ мало челоуѣкъ причины имѣетъ печалиться. Самъ Богъ и собственная природа наша всечасно насъ утѣшаетъ. Но понеже люди разсужденіемъ больше и скорѣе всего побуждаются, то я не столько разумныя, но больше Христіанскія разсужденія о спокойствіи челоуѣческомъ употреблю, а Господа Бога о благословеніи и о помощи на сіе дѣло молишь буду.

4.

Причины безлокойства нашего.

Мнѣ въ начало сего дѣла должно поступить по примѣру лекарей, которые у болящихъ прежде пользованія спрашиваютъ о причинѣ болѣзни ихъ. А понеже я къ успокоенію челоѣческому руководство дамъ намѣренъ, то мнѣ прежде всего причины неудовольства изслѣдовать надлежитъ. Только беспокойствъ всякаго челоѣка порознь за тѣмъ разсматривать не буду, чтобъ письму моему также бы конца не было, какъ жалобамъ всякаго челоѣка окончанія не будетъ. Хотябы я и все описалъ, такъ бы по довольномъ разсмотрѣніи нашлось, что лучшее изъ того ни малаго пруда не сполло. И тобъ напрасная работа была, ежелибъ дражайшее спокойство такимъ снроптивымъ людемъ надъ мѣру выхвалять, которые повздорному нраву своему всякой день изъ малѣйшихъ припадковъ новыхъ причинъ къ ссорамъ и къ безпокойству сами ищутъ. Снроптивой нравъ сихъ вздорныхъ людей никакихъ умныхъ представленій слушать не хотятъ. Отъ сихъ снроптивцовъ власно того же ждуть и надѣются должно, что отъ молодого пива, или отъ виноградного вина, которое въ тѣ поры устоявшись чистно будетъ, какъ перебродитъ, а дрожжи его на низъ опадутъ.

5.

А полерпыхъ грѣшныя пожелѣнія.

У всякаго безпокойства весьма горькой корень. Челоѣкъ въ беззаконіи зачатъ, а во грѣсѣхъ рожденъ. Симъ удаленіемъ отъ Бога наполнился онъ [по точному примѣру, изъ тѣла вывихнутыхъ членовъ] всякаго безпокойства и болѣзней. Челоѣкъ имѣетъ душу и тѣло. Душевные силы грѣхомъ умалились, а тѣлесная въ немъ мочь сильнѣе спала. Въ тѣлѣ пять чувствъ, а всякое изъ нихъ разные случаи и особливые припадки съ поощреніями въ себѣ имѣетъ. Чрезъ сіе и отъ того-то спрасити съ вожелѣніями въ челоѣкѣ родятся, какъ воздухъ и вѣтръ съ погодою къ плодородію и къ неплодству земли естественнo способствуемъ, такъ тѣлесныя чувства къ продолженію и къ преканію жизни нашей отъ природы устроены. Сожалѣнія доспойное дѣло было, что эти Амореи въ обѣщанной землѣ власъ и верхъ взявши, самаго Израиля, какъ врага своего, беззаконно утѣсняли. Въ то время бѣдная душа разными способы искушаема, а сердце челоѣческое безчисленными спрасъми шерзано и раздираемо было. Иногда любовь, или ненависть, вре-

менемъ омерзѣніе, или желаніе, однимъ часомъ смѣшанное, или робость, а другою порою гнѣвъ, или жалѣніе, страхъ, или надежда, увеселеніе, или скука, печаль, или радость, упованіе, или опечаяніе, упрямство, или стыдъ, роскошь, или болѣзнь, ревность, или мщеніе, сердце наше попеременно терзаемъ. Всѣ эти страсти душу человѣчу власно какъ сильныя вѣтры лодку съ одной волны на другую безпрестанно бросали. Естественное души нашей желаніе вѣчнаго блага честию, роскошью, или богатствомъ непрерывно пресѣкали. Сими-то спранными орудіями душу съ высоты спокойства и удовольствія въ ровъ печалей и безпокойства низвергнуть старались. Неразсужденіе отъ поощренія сихъ страстей умножилось чувствами. Чувства жестокими спранными обманулись, а оное не только сильную помощь къ не порядку подадо, но одно мечтаніе на самой престолю разума взойдши, хотѣло жизнь человѣческую ложно, затвердѣлымъ мнѣніемъ, заблужденіемъ, прелестными ногами модами, неправдою спарыхъ обычаевъ, развращеннымъ мнѣніемъ и пагубнымъ самолюбіемъ въ совершенное смятеніе привести. Чрезъ сіе-то человѣкъ отъ первоизданной природы своей день за день больше удалился. Разумная природа его чиста, просна, праведна, непорочна, крошка, любовна, тиха и спокойна была. Человѣческое спокойство нѣмъ болѣе потерялось, чѣмъ больше человекъ разумное созданіе отъ премудрѣйшаго Создателя, а за нѣмъ уже и отъ своей разумной природы къ собственному нещасію отворачивался. Цесарь Маркъ Аврелій въ 20 главѣ девятой книги нравоучительныхъ разсужденій своихъ многія изъ шѣхъ вещей объявляемъ, которыя къ человѣческому безпокойству причину и поводъ подаюшъ: 1. мечтаніе; 2. безумное самолюбіе; 3. отъ него происходящее скриваніе грѣховъ и неправдъ своихъ ложью и прииворствомъ; а 4. вождѣніе, но есть похоти плотскія. Хотя у души разумныя силы и есть, только душа нѣснымъ соединеніемъ съ тѣломъ своимъ сплочена; а сіе тѣло такія скорскія дѣйства свои имѣетъ, которыя всегда на душу воююшъ и ей безпрестанно прошивающъ. Пока душа собственныя силы и преимущества свои употребляемъ, или только безпрестанно объ нихъ помнимъ: то хотя она сіе и чувствуетъ, что плотскія страсти ее поощряя искушаюшъ и сильно борюшъ, однако душѣ немедленно въ память не приходитъ, что эти плотскія страсти скопамъ сродны, и имъ однимъ приличны, а разумной душѣ весьма не пристойны, и слѣдственно вредны.

Мечпаніе.

Бу.

Буде же душа сего не помня, въ чувствєнныя вещи такъ углубишя, что сама себя забудетъ, что мнѣнїе вмѣсто разума на престола его сядетъ. Сїя мысль спрости въ голова у челоѣка разные и ему прїятныя образы съ ложнымъ представлєнїемъ о земныхъ вещахъ, смотря по тому, какъ оно чувствами и страстьми ихъ чрезъ скоростъ жизненныхъ духовъ поощряетъ и движимо бываетъ. Оно - что челоѣку всякое своевольное представлєнїе за самую правду насильно внушая, не велитъ тому вѣритъ, что собственное шло его чувствуемъ, а здравой разумъ сущю истинною кажетъ. Это жестокое и свирѣпое мнѣнїе призываетъ къ себѣ въ помощь старой обычай, а природную у души склонностъ къ спокойствію шумомъ многихъ, только все ложныхъ свидѣтелей и примѣровъ очень хитро заглушаетъ. Оно же челоѣка почти отъ самаго младенчества развращеннымъ мечтанїемъ прельщая, ко всякому злу влечетъ. Такимъ - то Развращеннымъ образомъ во нравъ и въ сердца у челоѣка, вмѣсто природной искренности и чистоты, злыя и развращенныя мысли насаждаются, а изъ нихъ уже пагубныя мечты съ безпокойствомъ сердца родятся. Всякое время челоѣческаго возраста (младенчество, юношество, или молодостъ, дѣла мужескія и старостъ) мнѣнїе по новей модѣ и по указанію пани чувствъ принимаетъ хочетъ, а разумъ и здравое разсужденїе, самолюбіе славнѣйшихъ на свѣтѣ, такія ложныя мнѣнія всегда при себѣ держитъ, пишетъ и нѣжитъ. Починаетъ ихъ за изрядные способы къ закрученію головы и къ приведенію людей въ покорностъ себѣ. Все сїе для того дѣлаютъ, что къ мудрому обладанію собою крайне нужной разумъ головою поперяли. Въ такихъ - то вещахъ и дѣлахъ мечта съ ложнымъ мнѣнїемъ гораздо больше, нежели разумъ участія имѣетъ. Они - что жизнь челоѣческую наиболѣе мучатъ. Разумъ отъ мечты малоумїемъ зашмѣдитъ. Разумная и добрая воля отъ псаждованія истинному благу зажженными мечтами о ложныхъ, а не о истинныхъ благихъ сильное препятствїе терпитъ. Тожъ мечтанїе челоѣку внушаетъ, будто намъ ничто такъ не сродно, какъ болѣзни шла нашего. Тутъ уже бѣдная душа мѣры свои по шлу беретъ, а жизнь уподобится тому, будто весь челоѣкъ только одно шло, а души въ немъ нѣтъ, чему спасться не возможно. Временемъ шлесныя мудрочая верхъ надъ душею взявши, такія ложныя мысли изыскиваютъ, которыми бы шлу непорядки и погрѣшности свои какъ и чѣмъ можно скрѣе замазашъ. Челоѣкъ самъ себя безпокоитъ и обма-

Заблуж-
деніе.

нывается вымысленнымъ различіемъ между правдою и между пользою. Сверхъ того въ разсужденіяхъ о самомъ себѣ шакъ далеко идепъ, что ничего полезнымъ не признаваепъ, кромѣ такихъ вещей, которыя только могутъ чувства удовольствовать, и до одного плѣла касаются. Тогда вождельнія наши столько воюютъ, сколько гражданскіе законы дозволяютъ. Это они для того дѣлаютъ, что уже совершенно ослабшее самолюбіе между добромъ и зломъ никакого различія больше дѣлать не можетъ. Что ему понравится, то онъ добромъ и называетъ, а что дѣлать можетъ, то его и право. Молодые получаютъ сію бѣдность въ наслѣдство отъ старыхъ, а малые отъ большихъ. Развращенное воспитаніе затмѣваетъ разумъ, а худой обычай подкрѣпляетъ у человѣка злую волю. Темнота споль больше и гуще спановинся, чѣмъ болѣе душа наша отъ превѣчнаго свѣта и Бога своего удаляется, а сіяніе отъ самаго Творца дарованнаго ей луча, чувствительностью и вождельніями бреннаго плѣла своего совершенно помрачаетъ. Такимъ образомъ родинся по заблужденію, которымъ человѣческое безпокойство весьма послѣдствуетъ; а соспоинъ сіе заблужденіе въ неправедномъ разсужденіи о добрѣ и о злѣ, или уже въ томъ, что человѣкъ на душевныя спяжанія свои не смотритъ; но внѣшнія, то есть, плѣсныя, какъ самыя поспороннія и душѣ не принадлежащія имѣнія, за свои собственныя ложно признавая, временное выше вѣчнаго весьма не праведно почитаетъ. Душа наша имѣетъ природную склонность къ такому благу, которое самой ей подобно, то есть, праведно, непремѣнно, духовно и вѣчно. Сей лучъ Божественной правды супротивленіемъ мѣшающихся между имъ плѣсныхъ вещей весьма часто пресѣкается. Чувствительность родинъ такое ложное мнѣніе, которое мечпательнымъ видомъ плѣснаго подкрѣпляющись, въ плѣлѣ волнующуюся душу на плѣнномъ основаніи утвердивши, спокойно учинитъ думаетъ. Но вѣчная склонность ея къ неплѣнному весьма сему противится. Природное души нашей желаніе простирается далѣ. Чѣмъ болѣе плѣсное мнѣніе душу на низъ влечетъ, тѣмъ сильнѣе безпокойство душевное для того умножается, что все видимое на свѣтѣ плѣнное и временное, будучи неплѣннаго и вѣчнаго существа, то есть, души, насытитъ и удовольствоватъ не можетъ. За сіе - то начинается междоусобная брань, или домашняя война у здраваго разума съ ложнымъ мнѣніемъ, а у доброй совѣсти съ плѣсными спрасъми и похотѣми. Хотя мы на семъ свѣтѣ и временно живемъ, одна-

однако къ другому вѣчному свѣту и къ безконечной жизни сопо-
 рены. Для сей причины должно удовольствію нашему въ наслаж-
 деніи настоящимъ весьма несовершенну быти, за тѣмъ что
 человекъ естественнымъ образомъ всегда будущаго желаетъ.
 Главное его увеселеніе въ томъ, чего еще нѣтъ, а лучшее благо-
 получіе утверждается на отсутствующемъ. Сей-то ради важной
 причины человекъ настоящимъ и маловременною славностію
 доволенъ быти не можетъ, ежели души своей будущимъ вѣч-
 нымъ и неплавающимъ еще на семъ свѣтѣ живучи заранѣе не насы-
 титъ. Которые люди къ сему великому дѣлу несклонны, и за-
 благовременно себя ко оному не пріучаютъ, тѣ настоящимъ
 житіемъ и соспояніемъ своимъ довольствоваться не могутъ,
 каковобъ оное изрядно ни было. Много уже видано, что эти
 люди дѣйствительную честь свою съ настоящимъ имѣніемъ, на
 полученіе такой суешной чести, мечтательныхъ чиновъ и лож-
 ныхъ спяжаній опваживаютъ, которыхъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ,
 но въ одномъ только мнѣніи споятъ. Жизнь отъ Бога удаляю-
 щихся людей страхомъ и надеждою, вожделѣніями и попеченіемъ,
 чаяніемъ и сумнишельствомъ безпрестанно раздирается. А понеже
 человекъ таковъ родился, что всегда желать долженъ, то ему
 до тѣхъ поръ спокойну быти не лзя, пока развращеннаго мнѣнія
 о ложномъ изрядствѣ всего плотскаго совершенно не опложитъ,
 а вмѣсто ихъ вѣчнымъ благомъ веселишься не начнешъ.

6.

Удаленіе отъ Бога.

Сіе непремѣнно вѣчное и дражайшее благо есть Богъ, отъ
 котораго человекъ грѣховнымъ паденіемъ своимъ удалившись, на
 себя самага, а особливо на плавающую часнь человѣчества, по
 ешь, на брѣнное шѣло свое, выше всѣхъ мѣръ крѣпко положился.
 Чрезъ сей-то способъ и человекъ, также власно, какъ гнилое
 шѣло его, не постояненъ, злобенъ, безпокоенъ, и многими бо-
 лѣзнями наполненъ учинился. Хотя у него та изрядная склон-
 ность и оспалась, чтобъ ему благополучнымъ, то есть, въ себѣ
 спокойнымъ, и собою доволену быти, только чувствѣнная вож-
 делѣнія, а яснѣе сказать, плотскія похоти, такое заблужденіе въ
 человекѣ причинили, чтобъ ему спокойства своего внѣ, и кромѣ
 Бога, въ самомъ себѣ и въ собственнѣйшей плавноности, то есть, въ
 гниломъ шѣлѣ его, или въ подобной ему видимой швари безраз-
 судно искать. Тѣмъ-то безпокойство человѣческое для того
 больше умножилось, что неплавающей духъ въ человекѣ плава-
 ю-

Нераз-ностью насытитъся, и удовольствоваться себя не могъ. Безъ желаніе. умное же-нія бѣдному человѣку не лзя было жить, а природа его научила

самого себя любить. Но понеже самолюбіе человѣческое послѣ паденія его онъ прихожей такъ непорядочнымъ являлось, что человѣкъ не столько Бога, яко верховнѣйшее благо свое, да больше самого себя и плѣнное плѣло свое любить спалъ, по какъ природное недоспашечество, такъ и безмѣрное самолюбіе долженствовало человѣка мучить. Онъ искалъ такого блага, которое бы также вѣчно было, каковъ самъ человѣкъ, только сего добра въ гниломъ плѣлѣ своемъ и въ видимой швари найти не могъ. Но понеже сіе не подлинное мѣсто спокойства и удовольствія человѣческаго было, по безразсудной человѣкъ въ великое неспокойство пришелъ, наподобіе такихъ прохожихъ, которые при ношной темнотѣ онъ большой дороги удалясь, въ болота и въ боераки забредушъ. Человѣкъ желаемого себѣ всегда искалъ, а найти не могъ, по есть, удовольствія въ наслажденіи вещьми свѣта сего. Чѣмъ болѣе духъ и умъ человѣческій онъ чувствъ заглушенъ, мечтаніемъ наспрашенъ, вождѣлнїями подавленъ, а онъ злаго обычая утѣсненъ бытъ спалъ, плѣмъ меньше силы и возможности у человѣка на по осталось, чтобы душевную любовь къ превѣчному благу, по есть, ко Творцу и Богу своему по должноти устремлять, а сердце и умъ по еспешивенному долгу къ нему же Господу своему непрестанно возводишъ. Для сего-по бѣдной человѣкъ безпокойными мыслями весьма долго мучился. Пагубное самолюбіе его побуждало человѣка къ тому, чтобы онъ однимъ собою довольствовался. Но онъ сего ложнаго внушенія и само за плѣмъ въ великой спрахъ пришло, что самолюбіе изъ середины удовольствія бѣжавши, къ ужасному рву крайней гибели приступило. Мечтаніе человѣческое въ движеніе приведенными чувствами такъ возбуждается, что всякому изъ насъ ложно внушаетъ, будто человѣкъ много такихъ припадковъ внутрь себя чувствуетъ, которые только плѣ люди внѣ человѣка находяшъ, съ коими онъ любовію и желаніемъ соединился.

7.

А. особливо скулость.

Котораго человѣка природа, склонность, обычай и прихоть къ любленію денегъ влечетъ, шопъ никакой вещи выше золота да серебра не спавишъ, и ничего больше того не желашъ, какъ и чѣмъ бы ему ненасыщенство свое удовольствовать. Какъ такой ску-

скупецъ не разумно себя любящъ, такъ безумно о себѣ и печется буйственными хвапаніемъ того, что къ его мнимому содержанию надобно. Но понеже онъ у Творца всего міра честь, попеченія и промысла его, не только обо всемъ родѣ человѣческомъ вообще, но о малѣйшей пыли и о послѣдней пшари порознь юродственно осматриваетъ, то и Богъ въ такое поработеніе скупого предалъ, чтобы ему надежду свою на золотые, на серебряные, да еще на мѣдные слипки положить. Сіе злое вождельніе полъ ядовитѣе и шѣмъ неисцѣльнѣе, чѣмъ больше съ невѣріемъ соединено. Роскошной упрямь, со временемъ уснанетъ. Честолюбивой по довольномъ времени безуміе свое узнавши, все любленіе суетной чести спавитъ. Одна только скупость со временемъ умножается, старосію подкрѣпляется, и часъ отъ часу бѣшенѣе бываетъ. Чувства силу свою съ шѣмъ же временемъ теряютъ. Ухо наслушается, а желудокъ скоро набьется. Руки усяютъ, а ноги припухаютъ. Одинъ только глазъ у чловѣка никогда зрѣніемъ не насыщается. Сей ради причины скупость во святомъ писаніи похотью очей для того названа, что скупой чловѣкъ все передъ глазами и въ рукахъ у себя имѣть желаетъ, а тому вѣрить не хочетъ, чего не видитъ. Тотъ же скупякъ другимъ людямъ никогда и ничего удѣлить не хочетъ. Онъ и собственныя желанія власно также непостоянными дѣлаетъ, какъ глаза свои, которые ежеминутно что нибудь новаго увидѣть желаютъ, а никогда наглядѣться и ни чѣмъ себя насытитъ не могутъ. Едва только скупой къ разграбленію богатства руку протянетъ, а уже скупости его серебряныхъ кучъ и мало кажется. Еще мѣшокъ не полонъ, и къ совершенному вороху серебряной пыли многого не достаетъ. Изъ остатковъ надобно новому капиталу быть. Отъ всякой трети года надобно значное число денегъ въ особой сундукъ положить. Для сихъ причинъ скупякъ у собственного рпа и отъ вседневнаго содержания домашнихъ своихъ многое въ такомъ безчеловѣчномъ мнѣніи опымаетъ, дабы деньгамъ лишняго расхода не было, а ему бы процентной суммы не пронуть: да [по его варварскому слову] чѣмъ нибудь, и хотя съ голодомъ пополамъ, нищетски пробавляясь. То уже горше всего, что скупой во всякомъ довольствѣ и въ великомъ изобиліи своемъ всегда нищъ и безпреспанно алченъ, а по лживому мнѣнію его во всемъ недостатокъ терпитъ. Соломонъ уподобляетъ сіе ни чѣмъ ненаполнимое желаніе скупыхъ несытому аду, а служителей этой снраси

слѣдующими словами описываетъ. Азѣ и погибель не насыщаются, такожде и очи человѣческіи не сыты. [Припчи Соломон. гл. 20.] Какъ тамъ спокойствію бышь, гдѣ сердце человѣческое никогда того не подумаешь, и само нѣ себѣ не скажешь, полно ли. Возможноли тамъ удовольствіе и внищенную пищу найти, гдѣ ненасытное желаніе отъ одной погибели къ другой бѣжитъ? Въ шромъ торгующіе Англичане да Французы отъ того скоро въ бѣдностъ приходять, что за пустою и внищенною прибылью бѣгаютъ. Одинъ другаго сею язвою заражаетъ, а потомъ уже взапуски вѣшаютъ, и другъ передъ другомъ на перерывъ стрѣляются. Въ такое точно безуміе впадаетъ скупой силою спрасней и вожделѣній его. Онъ сердцемъ своимъ отъ Всемогущаго отступилъ, а Божію любовь его съ бездушнымъ богатствомъ такъ соединилъ, что скупость глаза его совсѣмъ ослѣпивши, умъ и чувства скупаго совершенно помрачила. Ежели у него денегъ мало, то скупякъ о томъ крушится, что дражайшаго идола своего не имѣетъ. Это безумное попеченіе какія безпокойства въ человѣкѣ раждаетъ, какъ бы ему денегъ промыслилъ, копорыхъ всякими неправдами и крайнею возможностью ищетъ. Буде же у него денегъ много, то опять двойное безпокойство скупаго мучитъ. Сребролюбіе возрастаетъ съ богатствомъ, а сребролюбецъ печалится о томъ, что у него не столько богатства, сколько онъ желаетъ. Больше того боится, чтобы въ рукахъ находящагося не потерять. Сіе безпокойство наполняетъ скупаго невѣроятностію и подозрѣніемъ. Объ эи спраси бѣдную душу его какъ вихремъ вертитъ, а сердце у скупаго такъ власно, какъ черви дерево точатъ. Ежели у него деньги какимъ нибудь способомъ пропадутъ, то страхъ съ ненасытствомъ да съ отчаяніемъ совокупясь, сердце и мысль его непрестанно терзаютъ. Основаніе всей надежды его въ землю уходитъ, а любовь къ серебру за нимъ же обваливается. Скупой видъ себя будучи, весьма ложно думаетъ, будто совсѣмъ пропалъ. Погибшее богатство сердце его укравши съ собою унесло. Мука его тѣмъ больше умножается, чѣмъ меньше надежды къ возвращенію потеряннаго оспается. Наконецъ страхъ, печаль, болѣзнь и отчаяніе такъ человѣка одолѣетъ, что бѣдной скупецъ къ освобожденію себя отъ такого ежеминутнаго мученія лучше того способа не найдя, какъ веревкою, пистолемъ, ножомъ, шлагою, или другимъ ужаснымъ способомъ самому себя убивши, душу свою на вѣчное мученіе въ адъ поскорѣе къ дьяволу отправитъ. Небо и земля по старому спойтъ. Учрежденныя отъ

отъ Бога времена и лѣта по прежнему текутъ. Стужа и жаръ, сѣвъ и жатва до нынѣ продолжается. Земля всѣмъ же плоды приноситъ, а вода всемъ же множеству рыбъ кипитъ, какъ въ старину бывало. Одно только человеческое ненасыщенство ни чѣмъ не довольствуясь, всю землю узкою и тѣсною намъ кажетъ. Чѣмъ же мнѣ дѣлать, дабы я всегда спокоенъ и въ себѣ доволенъ былъ? Наимѣнѣе свое умножай, да спросишь и приходишь своихъ убавляй.

8.

Р о с к о ш ъ.

Которые люди безумнымъ спрашаньемъ и приходямъ своимъ поддавшись такъ неразумно себя любящъ, что безпрестанно веселились и во вседневныхъ роскошяхъ жить хотящъ, тѣмъ самолюбиемъ своимъ въ спрашную глубину забавъ погружаются, а душевное спокойство посреди радостей для того теряютъ, что всѣ тѣлесныя чувства у такихъ людей нарочно ко обезпокоиванію ихъ воснаютъ. Чѣмъ ближе сія склонность къ плотскому человеку, тѣмъ жесточе и безпокойнѣе. Она живетъ у человека въ плѣти и въ крови. Внутренню его къ его же собственному мученію сильно волнуетъ, а человека такими вождѣніями, или похотями терзаетъ, которыя плоть веселятъ. Сіе вождѣніе тѣмъ не воздержнѣе становится, чѣмъ больше скопскаго въ себѣ имѣетъ. Помощь часъ отъ часу больше насъ мучитъ, чѣмъ больше и горяче человекъ къ нему присланетъ. Эта усатремительная похоть уподобляетъ человека такимъ пьянымъ людямъ, которые, что больше пьютъ, то чаще пить просятъ, и всякой часъ кричатъ подноси. Отъ умноженія сего огня исповорованное желание всю нашу ко услуженію вождѣніямъ сильно возбуждаетъ. Не велика сія пагуба съ безпокойствомъ? когда глаза, уши, ротъ, носъ, горло и желудокъ со всею внутреннею чрезъ разные способы хотящъ услаждены, насыщены, увеселены и успокоены бытъ. Воистинну эти идола больше тѣхъ свѣтлыхъ и питательныхъ жертвъ на всякой день сожрутъ, которые древнимъ языческимъ божкамъ приносились. А всего при сихъ обстоятельствехъ то хуже, что это ежедневное распоченіе новыхъ иждивеній и велики въ расходѣ пребудетъ. За тѣмъ у роскошныхъ людей до новаго о томъ безпокойства доходитъ, какъ бы имъ всѣми неправдами сколько собрать, сколько роскошное повѣтріе собраннаго промочить и развѣять можешь. Сіе всего удивитель-

нѣе, что съ роскошными людьми власно какъ съ лежащими при смерти дѣлаются, а на смертной посещѣ лежащіе тогда меньше другихъ порѣ болѣзни чувствуютъ, когда болѣзнь ихъ не истѣбною здѣлавшись и смерть за собою преведетъ. Въ то время они о безпокойствѣ такъ мало слышатъ и вѣдаютъ хопянъ, что развращенную забаву съ заповѣднымъ весельемъ вмѣсто лекарства отъ болѣзни своей признаютъ. Эта сонная болѣзнь человека на малое время нечувствительнымъ здѣлать можетъ. Надъ многими въ непопрѣбное житіе вдавшимися людьми часно сѣ примѣчено, что роскошной четырежды печаленъ бываетъ: 1. передъ лишеніемъ; 2. послѣ оставленія роскоши; 3. по истощеніи всего имѣнія; а 4. въ шѣ поры, когда совѣсть возбудится, или смерть къ нему придетъ. Сколь часно такія перемѣны бѣшенство его пресѣкаютъ, такъ часно роскошной человекъ весьма печаленъ, скупчивъ и для того безпокоенъ бываетъ, что отъ огня роскошей и забавъ вся сила у него истощится. Старое обыкновеніе сильно его побуждаетъ, а опятаой случай, или въ совѣсти у него болящія раны, великое безпокойство роскошному человеку причиняютъ. Желаніе мучитъ его напоминаніемъ прошлой роскоши, и всякое мгновеніе ока настоящаго времени страшною ему пустынею творитъ. Добродѣтель съ честью, а порядочная жизнь съ набожностію, роскошнымъ да невоздержнымъ людямъ такимижъ жестокими вещьми кажется, какъ прихотливому и донясъ охочему израилю въ непроходной пустынѣ манна. Это роскошному также скучно и пропивно, какъ лѣнивому да упрямому робенку наука и труды. У него любимыя игрушки опытаючи, вмѣсто ихъ велитъ робенку грамотѣ учить. Тутъ-то надобно ему до тѣхъ поръ жестокіе бои выдерживать, пока духъ шѣло одолѣетъ.

9.

Ч е с т ѣ .

Неразумное честолюбіе, или яснѣе сказать, безмѣрное любленіе свѣтской чести, не меньшимъ безпокойствомъ человѣческаго сердца надываетъ. Гордоснѣ ничто иное, какъ опухоль, или такой вредъ души, которой отъ самолюбія зачинается, а желаніемъ суетной чести и славы помалу назрѣваячи, къ погибельному совершенству исподоволь приходитъ. Высокоуміе съ подозрѣніемъ, упрямство и гнѣвъ, зависить и огорченіе, ненависть и мщеніе, злоба и роптаніе, нестерпѣливость и жалобы, суть такія фуріи, ше

то естъ мучительницы, которыя гордыхъ людей непрестанно терзають. Ежели своенравію ихъ хотя мало попросившись, то имъ также власно какъ древнему Аману, ни ѿспва, ни пипье на умъ не поидеть. А буде кто намѣреніе ихъ пересѣкши уничтожатъ станеть, то сохрани Боже, какое ужасное волненіе въ душахъ ихъ здѣлается. Тогда симъ надмѣннымъ подло, а гордости ихъ предосудительно покажется, чтобъ въ смиренномъ себя уничтоженіи на Творца и Бога своего возрѣнь. Они при безпрестанной клятвѣ и брани такъ кричатъ: Дьяволъ эго здѣлалъ, хотябъ уже чорпъ меня побралъ. Ихъ на ту пору вмѣстѣ съ Суаломъ нечистой и злобой духъ безмѣрною яростью о томъ мучитъ, что крошкному и неповинному Давиду никакого зла здѣлать не могутъ. Гореснь съ неперпѣливостью, а злоба съ высокоуміемъ надмѣнное у гордаго сердце отъ часу больше возбуждають, а мысль человѣческую въпру уподобивши, на разныя мѣста и во многія намѣренія бросають. Ежели имъ нигдѣ не удастся, то по крайней мѣрѣ хотя языкомъ сердце свое вымѣщаютъ. Безумное любленіе себя наполняетъ человѣческія сердца власнолюбіемъ; а которыя люди съ природы умны, шѣ прежде и больше другихъ въ сеѣ искушеніе впадаютъ. Безпокойство природнаго грѣха человѣча въ томъ состоить, что гордой человѣкъ ни Богу, ни людямъ покориться не хочетъ, но еще самого Бога съ престола свесить, а свое мерзское высокоуміе на Его святое мѣсто возвести думаетъ. Сей безумецъ въ буйственной злобѣ и въ несносной гордости своей такія глумленія говоритъ: эго было Богу такъ, а то иначе здѣлать надлежало. Чего гордой желаешь, то суешному мнѣнію его и праведно кажется; а что скажешь, то бы такъ и было. Какъ онъ пщитъ на воздухъ, а рыбу въ водѣ разными способами ловитъ, такъ власно и разумныхъ тварей покорить себѣ хочетъ. Изъ того послѣдуютъ разныя безпокойства и ируды. Другихъ людей супротивленіе причиною тому бываетъ, что гордой на исполненіе упрямыства своего небо и землю въ суешное движеніе приводитъ. Тогда премудрость Божія должна будеть отъ него оправдаться, а шѣмъ людямъ за щастливыхъ себя почитавъ надлежитъ, кого горделивецъ въ комары да въ мухи, также сверчками, или тараканами не оборонитъ. Такіе люди причины своему неудовольствію въ самихъ себѣ для того не ищутъ, что имъ безчесно кажется въ погрѣшеніяхъ своихъ признасться, или бы въ Христіанскомъ смиреніи сказать: я за свои грѣхи еще

боль-

больше сего наказанія достоитъ. Отъ сего родится новое замѣшательство въ сердца и въ умы гордыхъ. Хотя совѣсть имъ и сказываетъ, что они никуда и ни къ чему не годятся; однако безмѣрное самолюбіе поощряетъ ихъ къ тому, чтобы лучше самимъ себя обманывать, нежели грѣхъ свой признать, а особливо то сдерживать, чтобы другой кто погрѣшеніе ихъ видѣлъ, или бы ихъ явно въ томъ обличилъ. Сія по Богу проповѣдная зависимость правды рождаетъ въ нихъ сугубой прелесть. Первое, чтобы себя извинивши чѣмънибудь оправдать, а затѣмъ уже припираться пороки и погрѣшности свои отъ очей смотрящихъ какъ можно скрыть. Первое угодляетъ ихъ такимъ бродягамъ, которые почти никогда въ домахъ своихъ не живутъ. Для того безпокойное самолюбіе ихъ въ непрестанномъ волненіи, а они только о томъ и думаютъ, чтобы имъ скуку свою съ безпокойствомъ чѣмънибудь прогнать. По другому пункту походяще они на обрѣщающихся въ непогрѣбныхъ мѣстахъ скверныхъ женщинъ, которые, желая обмануть мужескъ полъ, надѣваясь себѣ прекрасную маску. Но потомъ больше стыдятся принуждены, когда смѣлой человѣкъ эту накладную харю съ нихъ сорвавши, отъ природы мерзскую рожу ихъ увидитъ. Но кому сіе не явно, какому душевному безпокойству эти бѣдные люди сами себя единственно за тѣмъ подвергаютъ, дабы имъ въ умъ и въ мыслихъ своихъ отъ часу болѣе возвышаться. Иногда они какъ черви ползаютъ, и для того извиваются, дабы имъ хоть нечувствительнѣе къверху подняться. Временемъ отъ дверей къ дверямъ ходя чести себѣ просятъ, а разсужденію другихъ людей за тѣмъ себя подвергаютъ, чтобы отъ нихъ мнимое себѣ почитеніе получить. Они же припираясь себя бѣднѣйшими тѣхъ нищихъ, которые подъ окнами ходя милоспшины просятъ, дабы чрезъ сей способъ чужому добру господами, а имѣнію ближнего владѣтелями учиниться. Безмѣрное любленіе чести заславливаетъ человѣка другимъ людямъ безмѣрную и неподлежащую честь для того дѣлать, дабы отъ нихъ обратно такое же чрезвычайное почитеніе себѣ власно какъ силою взять, котораго честолюбивой же бракъ не заслужилъ и ошнудъ не достоинъ. Какъ великія и тайно волнующіяся печали съ безчисленными горестями, а при томъ сумѣніе съ подозрительною невѣроятностію и съ пронзательнымъ страхомъ до тѣхъ поръ ихъ шерзаютъ, пока оно само себя такимъ пузыремъ на водѣ здѣлаетъ, коимъ отъ собиственнаго распространенія, или растягиванія самъ прорвавшись

исчезнетъ. Хотя изслѣдованіе причинъ человѣческаго неудоволь-
снва не такъ проспіранно, какъ самое безпокойство; однакожъ
оно опѣ обрѣненія того главнаго мѣста очень не далеко, опіку-
да эпіи ядовишые и пакъ заразительные ручки вышли. Помяну-
тое разсмотрѣніе даешъ намъ знать, какъ мало шѣ люди къ сво-
ему спокойствію надежды имѣютъ, которые симъ грѣшнымъ
склонностямъ глубоко въ себѣ укоренились допускаютъ, или
уже чрезъ соблазнительное обхожденіе, да худыми обычаями эпіи
свои склонности опѣ часу больше укрѣпляютъ, по примѣру боль-
шаго дуба, котораго уже ни спо человѣкъ не вырветъ; а когда еще
онъ малымъ прутикомъ споялъ, тогда его и одною рукою весь-
ма легко было вырвать. Но понеже всякому изъ насъ великая
пришомъ опасность, когда человѣкъ плѣснымъ и скотскимъ
спраснямъ своимъ безмѣрную волю даетъ, то должны мы ре-
вносннее о томъ спараніе прилагать, дабы ихъ заблаговременно
укрощая переламывать, ежели всей надежды къ спокойствію душе-
вному лишиться не хотимъ. Кпо не спарается сихъ ужей за-
ранѣе давить, шопѣ на всю жизнь свою безцаснымъ здѣлает-
ся. Сердце его никогда не свободно, но безперерывными цѣпями
всечаснаго неспокоества сковано будетъ. Такой человѣкъ останет-
ся вѣчнымъ рабомъ безумія, плѣнникомъ собственнаго нещастія,
холопомъ чувствъ своихъ, подданнымъ другихъ людей и бездушныхъ
шварей. Онъ того желаетъ, что въ рукахъ имѣетъ, наслаждает-
ся, а сынъ не бываетъ, всегда надѣется, а исполненія надежды
своей не видитъ. Теряючи роскошь, безразсудно обѣ ней жалѣетъ, а
ему было радоваться надлежало. Чего вчера желалъ, то сего дня
проклинаяетъ. Во всемъ подобенъ сонному. ѣстъ, а самъ не насы-
щается; пьетъ, а жажда его мучитъ. Таково - то не совершенно
желачное, а споль шлѣнно обладаемое имъ! Тогда удовольствія
надѣется, когда его ищетъ, а какъ получилъ, то еще безпокойнѣе
прежняго здѣлается. Сіе-то есть оное праведнѣйшее проклятіе
Божіе, которое по свяшой волѣ и по истинному допущенію Все-
могущаго Творца шѣ люди вѣчно чувспновать должны, которые
за чужимъ бѣгаютъ, а собственнымъ сердцемъ опѣ Всемогущаго
Создателя и опѣ верховнѣйшаго блага своего беззаконно удаля-
ются. Въ то время болѣзнующій духъ ихъ сильно разнемог-
шись, изъ природнаго мѣста своего выходитъ на подобіе магниш-
ной спрѣлы, которая себя до шѣхъ поръ уставитъ и успокоитъ
не можетъ, пока на свверѣ по прежнему не оборотится.
Ежелибъ на сіе безпокойство духа и сердца человѣческаго никогда

лекарства не нашлось, чтобъ люди не только безщастнѣе всѣхъ тварей на свѣтѣ были, но мешаламы и камни по тому бы совершеннѣе человѣка здѣлались, что они безчувственны и спрасней въ себѣ не имѣютъ.

Ю.

Возможность къ освобожденію себя отъ безлохотства.

Высокое преимущество разумаго человѣка надъ скопами и надъ безумными тварями соспоишъ въ томъ, что человѣкъ спраши и вожделѣнія свои познавши укротишъ можешъ, а скопъ одними чувстввами безумно влеченъ. Хотя и человѣкъ естесственнѣе чувствуетъ, что плоть и кровь имѣетъ, однако и то въ себѣ слышитъ, что на обладаніе плѣомъ да кровью данъ ему отъ Бога разумъ. Бude спраши его весьма жестоки, что человѣкъ ощущаетъ въ себѣ напоминаніе совѣсти, которая ему не только различіе между добрымъ и злымъ ясно кажется, но и то оружіе разума подаетъ, которымъ премудрѣйшій Творецъ разумное созданіе рукъ своихъ, то есть, человѣка, на внутреннихъ враговъ его непреборимо вооружилъ. Какъ Всемудрѣйшій Создатель другимъ тварямъ зубы, ногти, рога и другую природную оборону отъ всякихъ вредныхъ имъ случаевъ нарочно даровалъ, а къ собственному ихъ же содержанію во всѣ твари по роду ихъ особливую склонность вложилъ, такъ власно и человѣку, не только глаза, руки, ноги и другіе члены далъ, но ко обращенію и оборонѣ плѣа его внутренними силами и свѣтомъ разума на то одарилъ, дабы человѣкъ все что видѣтъ и отъ себя отвращать могъ, что душевному его спокойствію вредъ, или препяштво нанесъ можешъ. Я о томъ спорить не хочу, какъ много разумъ человѣческій во укрощеніи спрасней силы имѣетъ, только то подлинно, что Христіанину спраши и вожделѣнія свои не токмо воздержавши обуздашь, но и одолѣшь можно, ежели силы естесственнаго разума силою благодати Божіа и содѣйствіемъ Святаго Духа его освятитъ и укрѣпитъ. Но при одолѣваніи спрасней нашихъ должно ту пользу примѣчать, дабы человѣку самому и прежде того къ симъ бунтовщикамъ на встрѣчу иппи, нежели они привычкою и обычаемъ укрѣпаясь, ежели мы подъ тяжкое иго и въ страшное порабощеніе имъ оидашь не хотимъ. Пизгоръ, фересидъ, Аполлоній, Элишенъ, Плотархъ, Сократъ, Платонъ, фокіонъ, Циціонъ, а по его увѣщанію Царь Масиниса, Цицеронъ, Катонъ, Царь Юба, Сенека, Веспасіанъ, Тиберіусъ, Траянъ, Антонинъ Крошкой и Маркъ Аврелій съ пре-

мно-

многими язычниками, не только мудрыя намъ къ сему дѣлу руко-
водства и наставленія подають, но самыи дѣлы своими цѣлому
свѣту показали, какую силу ревностной трудъ со усерднымъ спа-
раніемъ въ этомъ великомъ дѣлѣ имѣетъ. Развѣ Христіанамъ
труднѣе язычниковъ будетъ спастись свои съ похотными укрощать,
когда мы въ этой войнѣ противу насъ самихъ Божію благодать
и силу помощникомъ, а Сына Божія и воплощенного Бога нашего
начальникомъ, руководомъ и совершителемъ имѣемъ? Или намъ передъ язычниками меньше спы-
да будетъ, когда плоть наша безсмертнымъ духомъ и неплѣнною
душею, а чувства разумомъ и слѣдственно скопы людьми овла-
дѣють? Или уже однимъ Христіанамъ власть на то дана, что-
бы особливо и собственнѣю намъ данныя узаконенія по своей волѣ къ Рим-
преслупать? А они всему Христіанству именно повелѣвають: ^{лянам.}
Не бывайте побѣждены отъ зла, но побѣждайте благимъ злое. ^{гл. 12.}
Хотя злыя спраси и свирѣпыя похоти столь глубоко въ сердцѣ
человѣческомъ укоренились, что лучшаго на нихъ лекарства, кро-
мѣ одной смерти, нѣтъ; однако мы помощію Божіею и употреб-
леніемъ здраваго разума то здѣлать можемъ, что поврежденную
природу не только укротить, но и на подобіе стараго плашья
скинуть въ состояніи будемъ. Я о томъ не говорю, чтобы че-
ловѣкъ безъ вождѣній жить могъ, да только сіе подтверждаю,
что прямое искусство (практика) разумнаго житья въ такомъ
учрежденіи спрасней нашихъ споминъ, дабы разумъ во всемъ домѣ
пѣлаа человѣческаго владыкою и господиномъ уинившись, не воз-
держныя спраси всегда обуздывалъ, или бы на правой путь так-
же скоро обращалъ, какъ возница, или верхомъ на конѣ сидящій
человѣкъ, непокоривую и въ головѣ упрямую лошадь свою разум-
но, поспѣшно и мужественною рукою правитъ. Плодъ сего дра-
жайшаго труда будетъ спокойствомъ душъ нашихъ, а руководствѣ
къ такому самаго себя правленію, или ко одолѣнію спрасней сво-
ихъ, можетъ благосклонный чинапель изъ слѣдующаго извѣстія
усмотрѣть, которое для того сюда внесено, что развращенный
свѣтъ сей лучше примѣровъ слушается, нежели по правиламъ по-
спупаетъ. Августинъ, преждебывшій участникъ Манихейской
ереси, а потомъ учинившійся ревностной исповѣдникъ Христовъ и
великой учитель западной церкви, примѣромъ своимъ то пока-
жетъ, какъ Христіанину жестокія спраси и вождѣнія свои
одолѣвши, великаго удовольствія и спокойства душевнаго дости-
гнутъ. Августинъ родился въ Африкѣ. По природной въсомѣ
Г 2 раз-

ума своего отъ младенчества склонность къ лучшему на свѣтѣ, то есть, къ наукамъ и ко всякимъ вѣдѣніямъ имѣлъ. Во оныхъ къ общему благу и къ народному удовольствію до двадцатипяти лѣтъ возрасла своего весьма преуспѣвалъ. На двадцатомъ году почувствовалъ Августинъ, что онъ въ такой землѣ родился, гдѣ жаркой воздухъ и злой обычай ко всякимъ невоздержностямъ человека побуждаетъ. Злое вожелѣніе шѣмъ съ болѣею жестокоснію Августиномъ обладало, чѣмъ неспособіе молодость его была, такъ сильному непріятелю заблаговременно пропившись. Сія злая склонность привела Августина въ такую худую компанію, которая развращенному нраву его весьма прилична была. Тогожъ часа появилась цѣлая спая, и спрасни я Христіанину аршель, въ пьянствѣ и въ плотскихъ мерзостяхъ упоающихъ Манихеевъ, для принятія такого новичка въ товарищество свое, которой цѣлое отрочество и всю юность свою въ цѣломудріи препроводилъ. Эти беззаконники добродѣтельнаго Августина въ сѣти прелести своей шѣмъ скорѣе прилекли, что онъ въ короткое время не только исповѣдникомъ богопрошивной Манихейской ереси и беззаконнаго ученія сего, но и рачительнымъ исполнителемъ сквернъ ихъ очень скоро здѣлался. Бѣдные родители печалились о прельщеніи рожденія ихъ, а мать его Моника твердое намѣреніе приняла въ ровъ гибели впадшаго сына своего слезами и молитвою избавлять. Только не можно было надѣяться, что бы въ роскошѣ упоающій Августинъ на печаль родителей своихъ много смотрѣлъ, или бы добродѣтельнаго увѣщанія ихъ скоро послушалъ. Безпокойныя вожелѣнія къ полученію желаемого сполько же скуки и печали ему причинили, сколько онъ отъ дѣйствительнаго наслажденія роскошью удовольствія имѣлъ. Что больше Августинъ чувствамъ своимъ воли далъ, шѣмъ свирѣпѣе, а спрасни и похоти его отъ часу ненасытнѣйшими здѣлались. Когда онъ ихъ больше исполнялъ, въ то уже время никакою мукою водою не брезгивалъ, а самую подлѣйшую къ роскошамъ своимъ бесѣду отнюдь не презиралъ. Въ пагубныхъ роскошѣхъ одичавши, непопробныя виды и безчестныя манеры на себя принималъ. Но милосердый Богъ такую еще въ немъ надежду ко исправленію оставилъ, что онъ спыдливъ былъ. Какъ часто Августинъ мать свою видѣлъ, то всегда отъ нее бѣгалъ, а при вступленіи въ разговоръ съ честными людьми всегда отъ спыдливости краснѣлся, и присутствія ихъ какъ можно убѣгая, всегда съ равными себѣ дружилъ. Хотя онъ отъ всѣхъ добрыхъ людей

и бѣгалъ, только опѣ самого себя уйти и никуда скрыться не могъ. Какъ ни хитровалъ, только совѣсти своей обмануть не въ состоянїи былъ. Она его и въ самомъ наслажденїи роскошью, тайнымъ обличенїемъ утишая, грозила грѣшащему неизбѣжнымъ судомъ и мщенїемъ Божїимъ. Тогда увидѣлъ Августинъ, что молодость его не только непорочно совершенства лѣтъ мужескихъ была: но при семъ и то еще вспомнилъ, какъ онъ опѣ исполненїя прежней добродѣтели во нравѣ свободнѣ, а въ совѣсти своей неравномерно спокойнѣ того былъ, нежели въ самой срединѣ перемѣнъ прелестной и пагубной роскоши. Между тѣмъ радостное напоминанїе непорочно проведенной молодости, а особливо ревностное желанїе къ возвращенїю на прежнюю честную жизнь безпрестанно его къ добродѣтели побуждало. Искусивши сердце свое, началъ Августинъ той мерзости спрашиваться, которую плетворная роскошь въ него вложила. Главнѣйшее его дѣло въ томъ состояло, что о исправленїи своемъ съ искренною ревностью рачильскалъ. За тѣмъ пожелалъ силу и слабость владѣющихъ имъ спраспей, и жестокое подспиреканїе похотей своихъ въ тонкость узнать, дабы симъ внутреннимъ врагамъ съ надлежащею силою прошивиться могъ. Хотя доброе произволенїе при всякомъ случаѣ въ немъ оказывалось, только шрудно Августину было опѣ столь сильнаго, а въ сердцѣ его такъ глубоко укоренившагося рабствѣнства вдругъ свободиться. Моровой язвѣ равная роскошь сему блаженному намѣренїю съ такою силою прошивилась, что Августинъ опѣ сего внутренняго безпокойства ушрудясь, и одинъ въ саду гуляя, самъ къ себѣ говоришь спалъ: Долго ли мнѣ въ такихъ грѣхахъ жишь? За чѣмъ спало, что я оковъ пагубной роскоши сего часа не разрываю? Эпи сапанинскія узы такъ сильно меня сковали, что я ко святой свободѣ чадъ своихъ, о милосердый Боже! достигнушь не могу. Поиспину въ пребѣдномъ я состоянїи! Воля моя повелѣваетъ глазамъ моимъ открыться, и они уже отворяются на ясное смонренїе душевныхъ ранъ моихъ; рука моя по приказу и велѣнїю сей доброй воли на исполненїе добродѣтели движется, а нога по указанїю злой воли въ прежнюю пагубу тайно колзится. Когда добрая воля къ воспитанїю изъ нечистоты роскоши ясно меня зоветъ, и въ путь добродѣтели иппи мнѣ повелѣваетъ, то она во мнѣ великое сему благу супротивленїе находитъ. Чшо мнѣ здѣлалось? Хочуль я это, или нѣтъ? Когда не хочу, то для чего и говорю? А буде искренно желаю, то за чѣмъ доброй волѣ не повинуюсь?

Весьма далеко я во глубину грѣховной бездны зашелъ. Теперь вижу, что мнѣ къ избавленію себя отъ сей пропасти особливую ревность приложити надобно. Чувствуешь ли бѣдной Августинъ сугубое къ тебѣ посольство Божіе? Благодашь его влечетъ тебя къ себѣ, а гнѣвъ Божій угрожаетъ. Возвратись же на путь правый, и разорви отъ сего времени всѣ узы безчестной роскоши. Нынѣ разсѣкаю оковы мои. Съ сего часа свобожусь отъ работы вражія. Что я это говорю? Самъ бѣдной человекъ себя обманываю, Однако еще опивѣдаю. Прелестная роскошь! теперь уже я подспреканіямъ твоимъ послѣдовать не стану! Что надо мною дѣлается? Я то исполняю, чего не хочу. Сей часъ укрѣплюсь! Сей день не оппаду! Нынѣ приближаюсь ко удовольствію моему! Пойду, побѣгу на гору. Отъ сего времени пропью руки мои на объятіе дражайшаго спокойства. Самъ слышу, какъ душа моя вкушаетъ его, начинаетъ, и почти уже имъ наслаждается. Только къ сему великому дѣлу многаго не достаешь, и я еще ничего не имѣю. Помози мнѣ Всещедрый и Всемогущій Боже! Вижу, какъ силенъ грѣхъ, и какъ меня къ тому не допускаешь, чтобы я безпокойныхъ вождѣній опрекшись на семъ свѣтѣ хотя малые годы спокойно, а въ будущемъ безконечномъ вѣкѣ съ побоею, Творцомъ моимъ, вѣчно жити могъ. Августинъ пѣжкаго начала не убоюсь, но набожными размышленіями самъ съ собою борьбу начавши къ молитвѣ и воздержанію прибѣгъ. Отъ злаго содружества безчестныхъ товарищей своихъ совѣмъ удалился. Къ трудамъ и чтенію книгъ тѣмъ болѣе прилѣпился, что сперва лѣнностью и гуляніемъ многomu злу навикъ. Судьба и рука Божія привела Августина въ городъ Медіоланъ. Тамошній Архіепископъ Святый Амвросій, обрація его на путь истинны, и науча добродѣтели, къ продолженію непорочной жизни собственнымъ примѣромъ побудилъ. Тутъ увидѣвъ Августинъ великую мерзость грѣховъ, а у чувствъ своихъ всякіе способы къ дальнему возмущенію рачительно пресѣкъ. Къ сей доброй оспорожностіи и къ рачительному самаго себя познанію присовокупилъ обновившійся Августинъ неупомленное чтеніе книгъ и всегдашнее разсужденіе слова Божія. Силою сихъ цѣлительныхъ ароматовъ грѣховная чешуя отъ глазъ его такъ оппала, что между угожденіемъ тѣлу и между веселіемъ духовнымъ превеликую разнь узналъ. Отъ разговоровъ съ добродѣтельными людьми возгорѣлась у него набожность. Припомъ Августинъ ежедневно себя искушалъ, приобрѣлъ ли успѣхъ въ исправленіи своемъ? Добродѣтельная

жизнь

жизнь набожныхъ Христiянъ стала уже ему быть не только примѣромъ къ ободренiю, но и къ наспавленiю. Такимъ образомъ спавъ уже Августинъ самъ за собою смошрѣшь. Онъ сего надзиранiя шу пользу получилъ, что мятежныя вожелѣнiя его часъ отъ часу умалялись, а душевное спокойство до нѣхъ поръ умножалось, пока милосердый Богъ сiе орудiе благодати и милости своей такимъ свѣпиломъ и сполпомъ церкви Христовой учинилъ благоволилъ, что его ученiемъ, книгами и блаженнымъ житiемъ несравненно множайшее число людей исправя на путь истинны привелъ, нежели нѣхъ было, которыхъ Августинъ Манихейскимъ заблужденiемъ своимъ соблазилъ. Я это подлинно вѣдаю, что нехотящiе исправиться, все особливою благодати и шой милости Божiей приписывають спану, которую они нѣсколько разъ отъ себя отбрасывали. Для того внесу сюда такой примѣръ изъ языческихъ книгъ, которой намъ ясно покажетъ, какъ великую силу, совѣсть и зравой разумъ въ побѣжденiи злыхъ обычаевъ и пагубныхъ похотей имѣють. Изъ славнѣйшихъ философовъ, или изъ добродѣтельныхъ язычниковъ ни одного человека за нѣмъ искашь не спану, дабы развращенные рны и злые языки опянь того не сказали, будто эти славные въ добродѣтеляхъ мужи особливymi шаланнymi одаренные люди были, да такого развращенной жизни урода въ примѣръ здѣсь представляю, о которомъ рѣдко кто и подумаетъ. Горькой пьяница, блудникъ, великой мопъ, бродяга, драчъ, крайней сварливецъ и грубой Эпикуръ собою шо покажетъ, что разумъ и совѣсть посреди огня нѣлесныхъ роскошей къ одолѣнiю спрасшей великую силу въ себѣ содержишь, ежели человекъ къ обращенiю на истинной путь твердое намѣренiе взявши, усердное о шомъ старанiе приложитъ. Полемономъ шого блуднаго сына звали, которой почти всякую ночь насквозь пробродивши изъ корчмъ и шинковъ на солнечномъ востодѣ домой приходилъ. Въ одно утро изъ такой непошребной бесѣды идучи увидѣвъ онъ, что у дому славнаго философа Ксенокрапа двери опворены, и много молодыхъ людей къ слушанью ученiя сего славнаго мужа въ домъ къ нему собралось. Полемонъ разсмѣявшись подумалъ. Пойми было и мнѣ шудажъ, чтобъ эшого школьнаго враля разсердивши чѣмъ нибудь соблазилъ. Какъ я съ товарищами сей вечеръ сойдусь, шо вмѣстѣ съ ними посмѣмся, когда имъ про шо расскажу, какое я смяшенiе зеленымъ моимъ вѣнкомъ и хорошимъ плапьемъ между школьными шалунами заблалъ. Съ такими буйспвенными мыслями вошедши Полемонъ въ

Ксе-

Ксенократову школу, и сѣвши подлѣ учениковъ, разными смѣхотвор-
ствами сему мудрому мужу и здравому ученію его явно ругались
началъ. Ученики и слушатели такъ на него осердились, чѣмъбы
конечно Полемона публично бить спали, ежелибы Ксенократъ
начатой рѣчи своей для великаго шуму не прекратилъ. Помомъ
закричавши приказалъ, чтобъ опіюнь не шумѣли. Какъ сей мя-
тежъ утишился, то разумной Ксенократъ пресѣченную рѣчь
свою прямо на Полемона обративши, о укрощеніи гнѣва, о стыдѣ,
о благоприличности, о чести, о воздержаніи, о благонравіи и о пре-
звостности такъ сильно говорить началъ, чѣмъ не глупой Полемонъ
замолчавъ и своею рукою съ головы сорванной вѣнокъ на землю
бросивъ, а руку подъ епанчу положя, потупленными глазами далъ
знать, чѣмъ ему стыдно спало. Съ эсимъ стыдѣніемъ домой
пошедши, Ксенократово ученіе о воздержаніи спрастей въ
толь глубокое разсужденіе взялъ, чѣмъ вмѣсто соблазна и привож-
денія людей къ роскоши, началъ Полемонъ сперва самъ испра-
вляясь, а за тѣмъ и побратениковъ своихъ ко исполненію
добродѣтелей ревностно приводить. Кто въ одолѣніи спра-
стей своихъ успѣхъ видѣть желаетъ, тому должно съ Ав-
густининомъ прилѣжно на себя смотрѣть, дабы никакой спра-
сти за мало не ставить, а ни одной прихоти своей опіюнь
не пренебрегать. Кто опіюнь жестокихъ спрастей своихъ же-
лаетъ свободенъ быть, тотъ долженъ заранѣе къ тому при-
выкаться, чѣмъбы малымъ вожделѣніямъ благовременно противиться.
Пифагорцы начинали учениковъ своихъ обладанію собою, воздер-
жаніемъ языка и молчаливостію обучать. Кто имѣнія своего
также опрещись не можешь, какъ славной философъ Кратесъ
здѣлалъ, тому надобно привыкать къ терпѣливости и къ незлобію
въ тѣ поры, когда у него нѣсколько рублевъ денегъ украдутъ.
Ежели за то осердишься, чѣмъ посторонніе люди твоей волѣ прети-
вятся, то прикажи своему челоуѣку чѣмъ нибудь, а самъ думай, буд-
то ты на него въ ту пору сердиться не спашешь, когда онъ тебя
не послушается, или все не то здѣлаешь, какъ ты ему приказалъ.
Сперва Іовъ, а по немъ Царь Давидъ, съ очами своими такой дого-
воръ пославилъ, чѣмъбы имъ въ то время ни на какую красоту не
смотрѣть, когда онъ пожелаетъ роскошь преодолѣть. Кто мала-
го непріятеля презритъ, тотъ большаго врага не побѣдитъ.
Львовъ надобно въ тѣ поры укрощать, когда они еще молоды, а
кроху и злыя нравы до большаго роспу не допуская съ кор-
немъ вырывать. Послушай увѣщаніе язычника, и посмѣдись.

Долголь тебѣ исправленіе свое оплагать? (Пишетъ Эпиктетъ.)
 Когда ты переспанешь противъ разума своего дѣланъ? Ты уже по-
 зналъ что худо, и что добро. Въ чемъ истинна, и въ чемъ неправда.
 Развѣ ты думаешь покаяніе свое до прибытія другаго учишеля
 отсрочишь? Не только очень худо, но горе тебѣ въ тѣ поры
 будешь, когда сей сурогой Насправникъ и спрашной Судія нечаянно
 придетъ. Ты уже робячи башмаки давно износивши мужескихъ
 лѣтъ дожилъ. Ежели исправленіе свое часъ за часъ откладывая
 начнешь, то ничего инаго дѣланъ не спанешь, какъ одно доброе на-
 мѣреніе къ другому прибавляешь, а о исполненіи онаго дѣломъ и
 подумаешь тебѣ не досугъ будешь. Потомъ искусясь на дѣлѣ
 увидишь, что эта ежедневная отсрочка такое въ тебѣ самага
 себя забвеніе произведетъ, и до тѣхъ поръ тебя обманывать сна-
 нешь, пока ты не опамятовавшись безчувственнымъ дуракомъ
 умрешь. Пожалуй же исправленія своего до завпрѣ не отклады-
 вай, а истинной своей пользы всечасно смотри. Ежели тебѣ
 такое препятствіе дѣлается, которое тебя прелестною роско-
 шью, суешною честию, или несправедною корыстью отъ добраго
 твоего намѣренія удержатъ, или отвратишь покуситесь, такъ
 вспомни, что нынѣ и сей часъ самое время къ подвигу твоему
 пришло. Эти здравыя разсужденія Сократа для того премудрымъ
 учинили, что онъ никому и ничему кромѣ здраваго разума повино-
 ваться не хотѣлъ. Хотя ты не Сократъ, однако и тебѣ надобно
 такъ дѣланъ, чтобы ты не хуже его былъ. Я бы еще и боль-
 ше доказательствъ нашелъ, ежелибы предъ симъ объявленныхъ
 доводовъ не довольно было, какъ на показаніе возможности само-
 отлаженія нашего, такъ и на поданіе способа къ тому, какъ че-
 ловѣку сіе самага себя побѣжденіе сперва начинать. Ежелибъ
 Августинъ и Полемонъ первому возбужденію совѣсти своей не по-
 слѣдовали, тобъ никогда спокойными не учинились. Сколько бы
 чловѣкъ въ себя увеселенія и причины ко удовольствію сво-
 ему до тѣхъ поръ ни искалъ, пока спросити имъ обладаютъ;
 однако все сіе собственннй самага себя обманъ, и такое маловре-
 менное притворство, которое только до той поры устоитъ,
 пока усыпленная совѣсть наконецъ проснувшись жесточайшимъ
 угрызениемъ чловѣку знать дастъ, какъ обманчиво это мнимое
 спокойствіе его было, а святое слово Богоопца и царствующа-
 го Пророка на безконечныя вѣки истинно. Нѣсть мира грѣ-
 шному.

II.

А именно укрощеніемъ страсей, отъ котораго истинное слокоістїе происходитъ.

Единое на цѣломъ свѣтѣ Хрисіянство имѣетъ сіе великое право съ преимуществомъ, что истинныхъ исповѣдниковъ своихъ къ совершенному спокойствію приводитъ. Оно показываетъ намъ того великаго Ходатая и Святѣйшаго Посредника, которой грѣшными вожделѣніи оскверненную душу человеческую въ пречистой крови своей омывая, оправдая и освящая, съ Богомъ, Отцемъ своимъ и со Святымъ Духомъ примиривши вѣчно соединяетъ. Отъ сего родится въ совѣсти человѣческой такъ великое спокойство, которое всякъ умъ человѣчъ превышаетъ. Сей воплощенный Богъ и Ходатай спасенія нашего вооружаетъ насъ върою, любовью, кротостию, смиреніемъ, молитвами, святыми словами и паисавы своими, которыя мы въ супротивленіе самимъ себѣ и на одоленіе себя употребляемъ; а припомъ повелѣніе намъ по возможности исправляя, видимыхъ, а особливо невидимыхъ враговъ своихъ Его всемогущею силою и божественною помощію одолеваетъ. Сіа то есть оная превеликая польза съ верховнѣйшимъ въ Дусѣ Святѣмъ преимуществомъ Хрисіянъ православныхъ, которые мы надъ всѣми разумными язычниками имѣя, говоримъ и вѣруемъ. Вся намъ возможна супъ о укрѣпляющемъ насъ Хрисѣ Иисусѣ Господѣ нашемъ. Симъ разумѣю я то опроверженіе себя, которое Спаситель нашъ у Евангелиста Маттея въ главѣ 16 узаконяетъ. Оно то есть самаго себя побѣжденіе, или оное укрощеніе страсей, о чемъ здѣсь по се время писано. Ежели мы сіе опроверженіе въ дѣйство произведемъ, то сами свое спокойство послѣдствіемъ будемъ. Вожделѣнія со спрасъми подобны такимъ терновымъ спицамъ вонзеннымъ въ тѣло человѣческое, которыя, не только тѣлу, но и душѣ безпрестанную болѣзнь причиняютъ. А опроверженіе себя есть та рука, которая эти воспрія спицы изъ насъ вынимаетъ. За тѣмъ приходитъ облегченіе. Какъ скоро здоровъ разумъ спраситъ человѣческія уполищъ, тошъ же часъ въ сердцѣ нашемъ такаяжъ великая пищина здѣлается, какъ на морѣ послѣ бури и по окончаніи жестокаго волненія. Разумнѣйшіе язычники единогласно сіе признали. Для того они къ естественному нравоученію своему прибавя особливую добродѣтель, назвали тѣмъ великодушіемъ, которому въ презрѣніи и во опроверженіи отъ себя всякихъ тѣлѣнныхъ вещей состоять должно. Награду съ воздаяніемъ за добродѣтель именovali они тѣмъ душевнымъ спокой-

койствомъ, о которомъ сія книга пишеть. Сему спокойствію должно заключасться въ мирномъ и безмятежномъ житіи, удаленномъ отъ всякихъ ссоръ и отъ пияжебъ. Спокойному человѣку надлежитъ малымъ, и то еще не только своимъ, да праведнымъ, и отъ собственноручнаго труда нажитымъ имѣніемъ довольствоваться. Это свое праведное имѣніе воздержно употреблять на нужное и на полезное себѣ. Знать людей, и все то, съ чѣмъ мы на семъ свѣтѣ обходимся. Имѣть всегдѣшнее намѣреніе ко исполненію добрыхъ дѣлъ и всякой правды, а чѣобы на себя во временной жизни пвоей ни пришло, то все спокойно и терпѣливо нести. Хотя сей вѣнецъ для подлыхъ людей весьма высоко поставленъ, однако весь родъ человѣческой отъ начала свѣта сію корону ищеть, и всякими трудами достать старается. Субботный покой искони вѣка былъ предзнаменованіемъ того спокойства, котораго всякой человѣкъ естественнѣе жаждетъ. Мыбѣ надлежало со всякою секіюю многихъ философовъ особливою разговоръ имѣть, ежелибы все то описывать, въ чемъ сіе удовольствіе подлинно состоитъ. Но сіе несравненно полезнѣе, дабы намъ душевное спокойствіе въ сердцахъ своихъ дѣйствительно чувствовать, нежели объ немъ по пустому спороваться. Съ насъ довольно того, что всѣ древніе философы и разумнѣйшіе люди признаннаго отъ нихъ спокойства однимъ усердіемъ искали, а нѣкоторые изъ нихъ и въ самомъ дѣлѣ оное вкусили. Душевное спокойствіе есть истинное и единое благополучіе на земли. Все свѣтское къ нему, какъ всѣмъ намъ къ общей цѣли и примѣтѣ бѣжитъ. Спроси безпокойныхъ. Для чего вы къ спрассямъ своимъ такъ сильно прилѣпляетесь? Они тебѣ скажутъ, для того, чѣобы намъ въ себѣ спокойнымъ и довольнымъ быть. А буде и разумныхъ спросишь. На что вы спрасси свои укрощаете? И они тебѣ тѣмъ же подобіемъ отвѣчаютъ. На то, что мы себѣ спокойствіе больше другихъ людей желаемъ. Видишь ли, какъ всякъ человѣкъ спокойства жаждетъ? Вся на свѣтѣ къ сему дражайшему благу клонится. Злой человѣкъ въ раченіи злоснѣи и грѣховъ, а доброй во исполненіи добродѣтелей своихъ, только съ такимъ различіемъ спокойства желаютъ, что злой мнимымъ своимъ удовольствіемъ на время себя прельщаетъ, а доброй человѣкъ симъ спокойствомъ подлинно и вѣчно наслаждается. Ихъ удовольствіе также различно, какъ и вещи опіюють между собою несходны, въ которыхъ спокойствіе того и другаго человѣка дѣйствительно состоитъ. Мудрой Христіанинъ находитъ свое спокойствіе въ чи-

еѣомѣ сердцѣ, въ непорочной совѣсти и въ дѣйствительномъ исполненіи блаженныхъ добродѣтелей. А безумной человѣкъ и не прямой Христіанинъ ищетъ сего же спокойства въ мясежахъ и замѣшательствахъ безпокойнаго свѣта. Сей суешной человѣкъ веселился тѣми ложными красотами, которыя воздухъ, земля, плоть и кровь подъ пріятными краски и цвѣтами мушнымъ глазамъ его представляетъ. Напротиву того православной Христіанинъ выше красоты непорочной совѣсти, безсмертной добродѣтели, безгрѣшной жизни и выше героичнаго великодушія ничего на свѣтѣ не почитаетъ. Одинъ ищетъ спокойства внѣ себя, и думаетъ себѣ дражайшее сокровище въ безумныхъ, или въ бездушныхъ тваряхъ найти, а другой веселился Богомъ и вещами духовными. Одинъ рыбу ловитъ на воздухъ, а въ Океанѣ для того рвы копаютъ, чѣобы посреди сего моря порцелинную себѣ бесѣдку на стекляннхъ столбахъ поставитъ. А другой вопреки тому испытуетъ глубину разума, науки, мудрости, правды и неправды. Ищетъ справедливости въ законахъ естественныхъ и въ усердномъ храненіи заповѣдей Божіихъ. По сему видно, что одинъ изъ нихъ спокойства ищетъ, а другой оное нашедши дѣйствительно имъ наслаждается. Одинъ суешился на малое время въ скоропреходящемъ и плѣнномъ, а другой веселился поспояннымъ и вѣчнымъ. Тотъ довольствуется чувства, а сей питаетъ душу. Одинъ забавляетъ тѣло, а другой веселитъ духъ свой. Одинъ прельщаетъ себя мечтаніемъ, а другой увеселяетъ разумъ свой сущою истинною. Тотъ на время веселъ, а сей на вѣки спокоенъ. Коротко сказать: Страсными обладающей человѣкъ спокойство себѣ притворая, мечтою питается; а разумной симъ истиннымъ спокойствомъ дѣйствительно владѣетъ. Здѣсь радуется сердце, а тамъ одни удоы веселятся. Мудрой Христіанинъ подобенъ чистопекучей водѣ, а юредивой полухристіанинъ съ помоями равенъ. Сей уподобился соломѣ, или травѣ, которая ошъ малаго вѣтра колеблется, а другой подобенъ пальмовому дереву, которое ошъ бури не ломится и подъ тягостью растетъ. Одинъ равенъ съ такою хороминою, которая на песокъ построена, а другой подобенъ крѣпости споящей на горѣ каменной. Блаженное спокойство! Какъ велико происходящее ошъ тебѣ удовольствіе! Ты веселишь сердце, и радостнымъ творишь лице человѣческое. Ты поспѣшвуешь дѣла, и улаждаешь горкіе дни наши. Ты благо и крошко, спокойно и весело, тихо и бодрственно, равнодушно и милосливо. Ты смиренно въ чести, терпѣливо въ спрдавіяхъ,

щедро во изобилїи, довольно въ недостаткѣ, воздержно въ радости, великодушно въ спрахѣ, осторожно въ щастїи, и благодушно во всѣхъ заключенїяхъ человѣческихъ. Истинное спокойство на всякую вещь прямую цѣну кладетъ. Больше всѣхъ тварей ко Творцу прилѣпляется, и Его надъ вся въ свѣтѣ всѣмъ сердцемъ и всею душою любитъ. Свою любовь отъ всего плѣннаго заранѣе опивлекая, и въ то время не обезпокоивается, когда цѣлой свѣтѣ кругомъ его исчезаетъ. Оно вѣдая различїе между временнымъ и между вѣчнымъ, съ Пророкомъ Аввакумомъ (глава 3) къ Богу взываетъ. Егда смокви плода не сотворятъ и не будетъ плода въ виноградѣхъ; егда солжетъ древо масличное, и поля не сотворятъ яди, егда оскудѣютъ овцы отъ пищи и не будетъ воловъ при яслѣхъ: азъ же возвеселюся о Господѣ и возрадуюся о Бозѣ Спасѣ моемъ. Понеже сіе дражайшее спокойство удовольствїя своего въ вещахъ божественныхъ ищетъ, то спокойство небесное или миръ Божїй душу человѣчу такъ наполняетъ, что истинной Христїанинъ въ воспоргѣ пришедши, не только духа Божїя исполняется, но въ ту самую любовь себя претворяетъ, о которой Апостолъ Павелъ пишетъ. Любы долго терпѣтъ, милосердствуетъ, не завидитъ, не превозноситъ, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ свояси, не раздражается, не вмѣняетъ злое, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ. Вся любитъ, всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпѣтъ, любы николиже опадаетъ. Сіе блаженное спокойство тораздо легче духомъ чувствовашъ, нежели слабымъ перомъ описать, или плотскимъ языкомъ изрещи. Сему душевному спокойству лучше самымъ исполненїемъ добродѣтелей, или дѣйствительнымъ искусствомъ, (пракшика) нежели изъ книгъ научиться можно.

Посл. къ
Коринѣ.
гл. 13.

12.

Другое прелатство спокойствїю.

Еще выискивается рошательной врагъ спокойству человѣческому, а я благосклоннымъ чинателямъ долженъ сего непрїателя показать прежде представленїя мудрыхъ и здравыхъ разсужденїй о неудовольствїи нашемъ. Многіе люди съ печальнымъ и смутнымъ нравомъ родились. У нихъ около сердца такой густой туманъ, котораго солнце спокойствїя едва прогнать можетъ. Сихъ людей Меланхоликами (унылые) поному праведно зовутъ, что кровь ихъ медлѣннымъ обращенїемъ густа и черна будучи, много худыхъ паровъ испускаетъ, а мечтанїе чрезъ сей способъ печальными образами и ужасными привидѣнїями весьма часто ихъ

стращаетъ. Ежелибъ эти люди праздныя и пустыя мысли свои на всеневное прудолубіе промѣнявши; а вмѣсто того чпо имъ подгорюнившись охатъ; ежелибъ руки свои на работу, а мысль на ободреніе сердца и духа своего употребляли, тобъ они при обыкновенной молитвѣ своей несравненно веселѣе были, а при томъ бы ни о какой напрасно и только мнимой бѣдѣ никогдабъ не жаловались. Но мнѣ до нихъ не столько нужды, какъ до тѣхъ людей, кои наималѣйшіе случаи въ жизни своей чрезъ микроскопъ (спекло, которое малѣйшія вещи безмѣрно великими кажетъ.) Смотря по собою, по людьми, а иногда самимъ Богомъ не довольны бывающъ. Мнѣнью и мыслямъ сихъ людей все шакоежъ черно кажется, какова кровь ихъ темна. Хотя ты на освобожденіе ихъ изъ лужи руку имъ подашь, однако боязливое ихъ подозрѣніе шакія слова на ухо имъ шепчетъ. Не вѣрь ему, онъ тебя упоить хочетъ. Иные болящіе весьма тому ради, ежели случай получаютъ болѣзнь свою добрымъ совѣтомъ, или сказаннымъ ошъ друзей лекарствомъ облегчить, а Меланхолики болѣзнь свою покояшъ и нѣжашъ. Они горкія пилюли печалей своихъ во рту языкомъ безпрестанно повершывая, только о томъ и мысляшъ, чпо ихъ мучитъ. Надлежало бы думаъ, чпо они сами себѣ шакоежъ мученіе дѣлающъ, какъ Цесарь Калигула другихъ людей для того больше мучилъ, чпобы имъ смерть свою тѣмъ больше слышашъ и крѣпче чувствовашъ. Эти люди не только чпо другое, но и самую жизнь свою за опасность признающъ. Ихъ можно уподобить спраждающему желчью, или желчною болѣзною. Сему человеку все желто кажется, на чпо ни взглянешъ. Жестокой страхъ пригоняетъ ихъ въ шакую узскость, чпо имъ уединеніе спокойнѣе всего видится. Во ономъ снѣжны и живописныя карпины, или тканыя обои съ личными фигурами шакovy же спрашны имъ кажутся, какъ шѣ люди, ошъ которыхъ они по напрасному страху и подозрѣнію бѣгающъ. Это я говорю не о шакоемъ разумномъ уединеніи, когда человекъ ошъ злобы, или ошъ гоненія враговъ своихъ удаленъ принужденъ, дабы ему время собственнй жизни къ славѣ Божіей и къ пользѣ души своей въ тихосии и во удаленіи гораздо лучше, нежели въ прескучномъ шуму безпокойной компаніи проводить; но на шѣхъ людей намѣреніе мое клоню, которыхъ чудному нраву никто и ни чѣмъ угодить не можетъ. Имъ и разговоры ошъ людей скучны, и молчаніе досадно. Въ шакихъ людехъ бесчисленна различныхъ спрашей собираешся. За шѣмъ и не дивно, чпо въ жизни ихъ

ихъ ни малой прѣятности нѣтъ, и все житѣе сихъ людей никуда не годится. Если къ роскошамъ склонная природа, злой обычай, или худая бесѣда съ такимъ нравомъ соединится, то эти люди злыхъ увѣщаній послушавъ, въ глубочайшій ровъ всякихъ нечисти ошъ забрести гонимы. Они въ довольствѣ разслабнувъ скоро лѣнивыми дѣлаются, въ чести бѣсятся, въ малой печали опчаеваются, а при забавахъ виѣ себя приходятъ. Въ какой бы чести эти люди ни были, только при всемъ томъ бѣдны и ни чѣмъ не наслаждаются. Безпокойной Аммоновъ духъ непрестанно ихъ мучитъ. Для того они сего дня то проклинаятъ, чего вчера желали. Душевная скорбь ненасытнаго желанія ихъ такъ распространяется, какъ болѣзнь называемая ракъ. Спрахъ, нестерпѣливость, ропшаніе, непоспомянуто, горестъ, упрямство и гордостъ, сущъ пѣ жестокія бури, которыми душа ихъ непрестанно волнуется. Многіе изъ нихъ съ опчаяніа и ошъ жестокой печали сами себя до смерти убиваютъ. Сія болѣзнь шѣхъ людей жесточѣе мучитъ, которые въ познаніи правды, также въ разумѣніи добра и зла ни мало не обучены. Когда скорбь до души ихъ дойдетъ, то эти люди сами себя сѣдаютъ начнутъ. Слабость съ печальнымъ сердцемъ сіе повѣтріе возбуждаетъ. Жизненные духи ошъ того иссыхаютъ, разумъ прищупляется, а природная горячестъ угасаетъ сею печалью, которая наконецъ раждаетъ смерть. Около ихъ летаетъ цѣлой рой печальныхъ и скорбныхъ мыслей, неудовольства, страху и смятенія. Сердце такого Меланхолика наполнено тайными вождѣніаи, которыми толь чувствительнѣйшею болѣзнию волнуется, чѣмъ меньше надежды къ исполненію сихъ прихотей, или къ полученію тайныхъ умысловъ и желаній его. Хотя они переменны вмѣсто лекарства ищутъ, однако печаль въ слѣдъ за ними по пятамъ бѣжитъ. Горестъ неудовольства не даетъ имъ наслаждаться наспоющимъ благомъ. Иногда они потупя глаза и дугою согнувшись на подобіе бѣдой смерти ходятъ, а иногда ревностью и гнѣвомъ пылаютъ. Чрезъ сіе оказывается двоякой родъ неудовольства. У однихъ молчаніемъ и внутреннимъ угрызеніемъ сердца, такъ власно, какъ у лошадей грызеніемъ мушпука и удилъ, когда имъ другаго укуситъ нѣчего, или не лья. Другіе жестокостью внутренней болѣзни къ оборонѣ, или ко избавленію себя непрестанно побуждаются. Потомъ загараются въ нихъ гнѣвъ и нестерпѣливость, бѣшенство и опчаяніе, съ такимъ безумнымъ намѣреніемъ, дабы всѣ препяшства и помѣшательства спокойству ихъ

ихъ всякими возможными насильствы разсѣявъ, какъ можно скорѣе уничтожить. Въ этомъ числѣ цѣлой полкъ людей. Одинъ жалуется на безщасную долю свою; другой кленетъ обманъ и злость лукаваго свѣта сего; третій приносишь жалобу на неблагодарныхъ людей; четвертой на непостоянство щасія; пятой безразсудно печалился о смерти друзей, или сродниковъ своихъ. Иногда презрѣніе, или порицаніе, временемъ неблагодарность съ боязностью, или спрахъ съ болѣзнію, а иногда уже одиначество, или многолюдство? безпокойныхъ людей мучишь. Сими-то способы печаль человѣка истончаетъ, а сердце его внушреними угрызеніями какъ червь дерево почитъ. Хошябъ и никпо не думалъ, что люди безмѣрнымъ самолюбіемъ сами себя мучишь могушь, однако сія душевная болѣзнь другого себѣ начала не имѣетъ, и лекарсва инаго на нее нѣтъ, кромѣ того, чшобы человѣку умѣренно себя любить, а къ помянутой болѣзни за шѣмъ не прилѣпляться, что печальная душа со временемъ и шѣло не чувствительнѣе заразитъ можешь. Сею язвою поврежденные въ шѣлѣ нашемъ жизненные соки обратно планятъ душѣ пустыми и вредными парами. Опѣ сихъ злыхъ паровъ приходитъ шѣлу человѣческому жестокая болѣзнь. Въ то уже время пользованіе шѣмъ опаснѣе спановишся, что прилѣпленіе къ Меланхоліи всю кровь у человѣка желчью повредило. При сихъ опасныхъ обстоятельсвахъ добрымъ лекарствомъ и сильнымъ сопротивленіемъ опшюдь не надобно медлитъ. Болѣе всего молишь Всещедрого Бога о милосердомъ низпосланіи пресвятаго Ушѣшишеля и радостнаго Духа, а самому спражлущему здоровымъ разсужденіемъ и умными разговорами добродѣтельныхъ людей какъ можно себя ободряшь. Поистиннѣ! Кпо сосшояніе людей свѣпскихъ прямо разсморшрш, тошѣ больше причины къ печали, нежели къ радости найдемъ. Никакая тварь подѣ солнцемъ столько бѣдъ и печалей за собою не влечетъ, какъ человѣкъ. Зачатіе его беззаконіе, рожденіе грѣхъ, происхождение на свѣшѣ бѣдносшь и нагоша. Жизнь его всегдашній трудъ, болѣзнь, печаль и суеша. Смершь человѣческая спрахъ и мерзосшь. Сію плачевную долину поздравляетъ человѣкъ слезами. Кой часъ опѣ утробы матерни выдетъ, ту же минуту уста свои обыкновеннымъ у младенцовъ крикомъ (аа) на плачь и жалобу, на алчбу и жажду по неволѣ отворяетъ. Нагой младенецъ на свѣшѣ, какъ бѣдной невольникъ изъ темницы выходитъ ко вступленію на театръ суешнаго міра сего, гдѣ ему трагедію (печальное дѣйство) самому играшь, или на другихъ дѣй-

дѣйствующихъ, (актеры, или игроки) съ печалью и жалостью
 смотрѣть. На свѣтъ съ собою выноситъ суровой, непокоривой
 и окаменѣлой духъ. Слабые члены и нагое тѣло, наполненное
 болѣзнями и безпокойными вожделѣніи, съ премногими способами
 къ дѣйствительному безпокойству и неудовольствію. По рож-
 деніи нѣсколько времени также безчувственно лежитъ, какъ и
 другія швари. Еще въ нѣжной молодости своей узнаетъ, что
 его ко всему доброму принуждать надобно. За тѣмъ безпокойтъ
 его упрямство. Ежели злая воля не переломлена будетъ добрымъ
 и разумнымъ воспитаніемъ, то дикое сѣмя роптанія и неудоволь-
 ства по шому въ злую спрасню преворится, что устремитель-
 ныя склонности съ такою жестокостію восстаютъ, какъ бунтов-
 щики. Они такъ удобнаго времени, безумія и способнаго имъ случая,
 безпамятства человѣческаго изъ руки упустя потерявъ не хо-
 тятъ, дабы имъ всю власъ надъ жизнью человѣка къ себѣ при-
 влечь. Между тѣмъ у души съ тѣломъ великіе раздоры начнутся.
 Все у нихъ дѣло о томъ спало, разуму, или спраснямъ верхъ
 взять. А яснѣе сказать, вовсе ли человѣку щасливу, или на
 всю жизнь свою безщасну бытъ. Едва только сія междоусобная
 война на малое время утихнеть, а уже человѣкъ подъ иго су-
 пружества шею свою и протягаетъ. Къ сему житію великое
 множество суенъ и печалей прибавляется. Временемъ мужъ, а
 иногда жена, то дѣти, то служилыи; иногда сродники, а време-
 немъ сосѣди къ неизбѣжнымъ ссорамъ и шажбамъ, къ спраху, къ
 печали, и ко многимъ безпокойствамъ невольной способъ подаютъ. Не-
 достатокъ и распаченіе, несотласіе и вражда, болѣзнь, печаль о
 смерти жены, дѣтей, сродниковъ и друзей, а напоследокъ и са-
 мимъ намъ неизбѣжна смерть, суть такіе нарушители спокойства
 душевнаго, которые доснальную жизнь нашу какъ воры да разбой-
 ники разграбивши по себѣ раздѣляютъ.

13.

Исцѣленіе на безпокойство.

Ежелибы насъ природа отъ такъ сильныхъ безпокойствъ безъ
 обороны оставила, то бы мы ее по самой справедливости му-
 чительницею на вѣкъ могли. Но понеже благая природа всякому
 человѣку разумную душу ваяла, а Богъ всѣхъ насъ Христіанъ
 святымъ Евангеліемъ, яко крѣпчайшею душамъ нашимъ оградою,
 милоспиво одарилъ: то намъ и жаловаться не на кого, кромѣ

Часть I.

Е

какъ

какъ на самихъ себя. Для того должны мы сѣю двойную, тѣ ешь, духовную и душевную пользу ко ошвращенію ісѣихъ безпокойствъ и на поспѣшествованіе спокойства душевнаго разумно употреблять, а шѣмъ безпокойнымъ людямъ и суетнымъ головамъ, о коихъ предъ симъ упомянуто, пріемъ чхательнаго поршга, или слабительнаго лекарства больше всѣхъ здравыхъ разсужденій поможетъ. Когда они мозгъ свой сими способы очистишь, тогда сами въ себѣ слышатъ, какъ великую силу благоданъ Божія со здоровымъ разумомъ въ поспѣшествованіи душевнаго спокойства имѣетъ. Только одинъ пластырь ко всѣмъ ранамъ не годится. Для того я печальную душу, власно какъ лекаръ, за шѣмъ въ аптеку поведу, дабы она изъ множества разсужденій къ пользѣ своей лучшее избирая, сама усматривала, которое лекарство ей на исцѣленіе поврежденнаго спокойства принимать. Только сіе лекарство не у всѣхъ равно, и не въ одно время подѣйствуетъ, для того что ешь новыя и старыя, легкія и тяжелыя раны. Тебѣ въ то время опчаявашся не должно, ежели ты изъ тяжчайшаго безпокойства въ желаемое побою совершенное спокойство не скоро преселишься. Помалу набравшихся, а за шѣмъ уже въ кровь вошедшихъ болѣзней, вдругъ изъ крови выгнать и скоро вылечить не лзя. Хонія челоѣкъ и выздоровѣетъ, однако въ немъ такая слабость еще остаеися, которая на нѣсколько времени какъ вода въ рѣкѣ, или въ морѣ послѣ жестокаго волненія помалу утихая, исподоволь усаиваеися и прежнюю чистоту свою получаетъ. Совершенная тишина и безмятежное спокойство съ душевнымъ и духовнымъ миромъ принадлежитъ въ такое мѣсто, которое выше всего видимаго нами свѣта. Мы на землѣ совершеннаго блаженства не ищемъ, и найти его не можемъ. Но только такой равнодушной кропости желаемъ, чтобы люди чиномъ, живьемъ и состояніемъ своимъ довольны будучи, въ благоденствіи бы не превозносились, а въ нещасіи не унывали и не опчаявались.

14.

Разумное самолюбіе.

Отступленіемъ отъ Бога, (какъ выше сего сказано) природное въ челоѣкѣ самаго себя любленіе по большой часи къ чувственному, или къ шѣлесному обрапясь, чрезъ сей самой способъ какъ обезумѣло, что по здравому разуму и по чистому смыслу над-

надлежало думать, будто люди самих себя больше ненавидят, нежели любящих, по тому что оные давятся, другие стрѣляюшя, прешіе въ воду бросаюшя, а четвертые разными смертями сами себя губящ. Доспальныя изъ нихъ то печалью, то веселіемъ, то болѣзною, то роскошми; иногда гнѣвомъ, а иногда злобою себя мучащ, и въ несказанную бѣдность ввергаются. У нихъ обыкновенное слово, я такъ хочу, и такъ этому бытъ. Ты говори что изволишь, а мнѣ свою волю исполнишь. Хопябы никто того не подумалъ, чпобъ люди онѣ безумнаго самолюбія ослѣпиши, разными способы себя умерщвляли, только эго сильное безпорядочество онѣ того единственнo происходищ, чпо естесвенной, или плотской человѣкъ любовь свою на одно тѣло и на скотскія дѣла его обративши, попеченіе о душѣ своей совсѣмъ презрилъ. Сему неразумному смятенію всего естесства, ничего кромѣ смятенія въ душѣ и кромѣ нещастія тѣлу произвестъ не возможно было. Сама себя забывшая шварь въ неизбѣжное наказаніе долженствовала болѣзнями, печальми и безпокойствомъ мучиться. Для того человѣкъ часто желалъ самоизбраннымъ зломъ онѣ такого зла убѣгашъ, которое ему большимъ казалось, нежели въ самомъ дѣлѣ есть; а за тѣмъ, что удаленіе онѣ прямой и большой дороги разумнаго естесства ослѣпляло человѣка бѣшенствомъ и заблужденіемъ. Но понеже всякой человѣкъ послѣ опустошенія онѣ Бога и онѣ разумной природы своей безмѣрнымъ самолюбіемъ самъ себя язвиль, то надлежало подлинно разсмотрѣть, въ чемъ человѣческая природа прямо состоиль, дабы праведнымъ изслѣдованіемъ оныя всякъ изъ насъ разсмотрѣніемъ умной природы могъ тому научиться, какъ самому себя разумно любить, а чрезъ сіе соединеніе съ Богомъ и самому въ себѣ спокойну бытъ. Человѣкъ состоиль изъ души, да изъ тѣла. Обѣ эти части такъ равнаго состоянія, что человѣка унижить и обезпокоить могутъ. Которая изъ нихъ ко умноженію человѣческаго спокойства больше служишь, та и лучшая. А той части безъ сомнѣнія худшей бытъ должно, онѣ которой безпокойство человѣческое умножается. Тѣло по тому начало и причина всему безпокойству нашему, что человѣкъ тѣлесныхъ припадковъ удержанъ не можеть, а воля претребованій тѣла челоѣческаго негда исполнялъ не въ состояніи. Душа есть инструментъ, или орудіе всему покою и удовольствію нашему по такой причинѣ, чпо имѣиль разумъ къ познанію того, въ чемъ заключася истинное благополучіе наше. Воля на всякъ и

на дѣйствительное употребленіе такихъ способовъ, которые къ полученію сего намѣренія свойственны и приличны, въ полной власти у души. Опѣ сего спокойства удаляющія насъ причины происходятъ отъ тѣла, а не отъ души. Тотъ человѣкъ разумно себя любитъ, кто больше души, нежели тѣла слушаетъ и ей повинуется. Лучшія свойства и таланты человѣчскіе сего преимущества съ тѣми вещами пребудетъ, которыя человѣку внутреннее удовольствіе приносятъ. Да они же прочны, вѣчны и непремѣнны. Только человѣкъ и тѣлу часъ любви своей для того удѣлить долженъ, что Всемудрѣйшему Творцу угодно было, сію тѣлennую храмину не тѣлennю и безсмертною силою души на временное въ семидесять, или въ восьмидесять лѣтахъ состоящее житіе не разлучно сказать. Кто желаетъ такой крапкой срокъ непрестанно текущаго времени вѣчнымъ учинить, также свирѣпыми чувствами тѣла и скошскими похотьми его безсмертной духъ подавивши, больше всего такихъ вещей искать, которыя не въ нашей силѣ и власти, а человѣкъ ими во время крапкой жизни на землѣ поспоянно и безъ препящства владѣть не можетъ, потѣ хочетъ всю тварь переломавши въ свою форму перелить. Сей человѣкъ разумную къ самому себѣ любовь на зло употребляетъ, а она чрезъ сей злой способъ не мудростию и спокойствомъ наполнится, но крайне обезумѣвши всякихъ бѣдъ и печалей полна будетъ. Ко убѣжанію такъ неминуемаго безпокойства для разумнаго примиренія воздержною къ самому себѣ любовью усмотрѣли разумные язычники двѣ нужныя вещи: 1. познаніе себя; а 2. послѣдованіе разумной природѣ. Первое состоятъ во узнаваніи человѣку того, какою несравненною степенью душа выше, чище и совершеннѣе тѣла своего. По другому пункту наподобіе человѣку искусясь оповѣдать, какимъ высокимъ градусомъ онъ чрезъ то въ себѣ спокойнѣе будетъ, ежели душевное благо выше всѣхъ тѣлесныхъ благъ почитетъ. Онъ же всю жизнь свою по тому учредитъ, что во вѣки благо и право, а мнимому добру и ложной пользѣ прельщать себя не допуститъ. Чрезъ сей способъ люди въ себѣ спокойнѣе или безпокойнѣе будутъ по той мѣрѣ, которою душу, или тѣло любить, то есть, какъ желаніемъ да чувствами, или здравому разуму послѣдовать начнутъ. Весь хоръ языческихъ философовъ раздѣляется на три крылоса, или собранія. Первые все приписываютъ тѣлу; вторые все у тѣла опнимаютъ; а третьяго сорта мудрецы, всею возможностью о томъ стараются, чтобы на свѣщѣ живучи, душу и тѣло равно успокоивать чрезъ

облажаніе надѣ тѣломъ, силою и власпью разумной души. Еже-
либѣ мы не грѣшны были, тобѣ природное желаніе спокойства не
столько препяиствѣ и труднѣе имѣло. Но понеже мы по
нашими собственными вождѣніями по чужими прихотѣми, во
ономъ спокойствѣ много препяиствѣ имѣнь можемъ, то главное
запрудненіе въ томъ замыкается, какъ бы въ такомъ попольно-
венномъ и опасномъ состояніи праведное равновѣсіе содержать.
Хотя человѣку къ совершенному возстановленію полного спокой-
ства разумной природы, въ грѣшномъ, многобѣдномъ и въ суешномъ
жизнѣ свѣта сего достигнуть и не лѣзя, однакожъ такое удо-
вольствіе получить можно, которое (съ помощію Божіею) къ на-
шимъ временамъ и обстоятельствомъ способно будетъ. Безна-
чальная и безконечная премудрость Божія предлагаетъ намъ два
пути: 1. непорочность (душевная и тѣлесная чистота; а 2.
непритворную истинну. Аще чистъ еси и истиненъ, то Богъ Іова
моливу твою услышитъ, и устроитъ ти житіе правды. Пер-Гла. 8.
вое (на Греческомъ языкѣ) кажется совершенная, но къ дости-
женію невозможная чистота, или непорочность. А другое можно
назвать упреждающимъ исполненіемъ той добродѣтели, кото-
рую въ несовершенной жизни свѣтской находящіеся люди по
силѣ и возможности своей дѣлаючи, въ ту мѣру спокойны быть
могутъ, какъ стануть о томъ стараться, дабы имъ себя чисты-
ми, праведными и непорочными учинить. Отъ сего состоянія до-
браго сердца происходитъ то всегдѣнное удовольствіе, которое
Евреи миромъ, а Греки веселымъ нравомъ называютъ. Къ немъ
положивши благополучіе временной жизни, признали они, что
эпохъ веселой нравъ оныхъ истиннаго исполненія добродѣтелей, а
болѣе всего оныхъ храненія души своей происходитъ. Еще яв-
ляется сомнѣніе о томъ, можноль добродѣтельныхъ людей въ то
время щасливыми назвать, когда они въ тѣлесную болѣзнь, так-
же въ великую нужду и бѣду придуть, какъ сіе на свѣтѣ весьма
часто случается? Чѣмъ больше люди къ тѣлеснымъ благимъ при-
вязались, толь невозможнѣе имъ сіе покажется; а что больше
они себя и душу свою знаютъ, тѣмъ яснѣе увидятъ, что хотя
душевное спокойство внѣшностью плоти нашей на нѣсколько
времени пресѣчено быть и можетъ, однако тѣмъ никогда не
искоренится. За тѣмъ - то на сей вопросъ отвѣчать не лѣзя,
Метеллій у Римлянъ, или Регулусъ щасливѣе былъ? Оба они до-
бродѣтельны были. Только по тѣлеснымъ благимъ въ не равныхъ
обстоятельствахъ находились. Квинтъ Метеллій Консуломъ,

Ценсоромъ и Гетманомъ бывъ, и великія дѣла учиня, дважды триумфовалъ. Хоня и Регулусъ Римскаго войска полководцемъ былъ, только на войнѣ полоненъ. Метеллій той радости дожилъ, что прехъ сыновей своихъ Консулами видѣлъ, и одинъ изъ нихъ по отцову примѣру триумфовалъ. Четвершой его сынъ учиненъ Преторомъ, (судьею) а четыре дочери за знатныхъ мужей выданы. По сему Метеллій всю фамилію при смерти своей въ двѣнущемъ состояніи оставилъ. Не щастливѣе ли онъ добродѣтельного Регулуса былъ, которой съ женою да съ дѣтьми разлучась, и въ пюрѣмъ у Кароагенцовъ сидя, мученически умираетъ? Спойки говорятъ, что Метеллій безщастнѣе Регулуса былъ. Не очень, ли философа шо буденъ, ежели и намъ съ ними шо же сказанъ? По внѣшнему между Регулусомъ и Метелліемъ великое различіе видно. А ежели о щастіи сихъ мужей по внушреннему ихъ состоянію разсудишь, шо надобно прежде знать, кто изъ нихъ нравомъ и душею спокойнѣе былъ? Метеллій (какъ видно) при тѣлесныхъ благихъ, къ сему спокойствію больше помощи, а Регулусъ при тѣлесныхъ недосудкахъ болѣе помѣшательствива въ шомъ имѣлъ. Однако испорія объявляетъ, что Регулусъ бѣды свои добровольно шерпя веселъ и спокоенъ былъ. По сему видно, что душевное спокойство не во внѣшнихъ тѣла нашихъ благихъ. Развѣ Регулусъ себя не любилъ? Конечно любилъ, и за шѣмъ больше по желаніямъ души своей поступалъ. Онъ чрезъ сіе не только въ великую нужду пришелъ, но болѣзнь и самую смерть охотно прешерпѣлъ, а исполненіемъ должности его успокоилъ душу и совѣсть свою. Развѣ ему того здѣлать не лзя было, ежелибъ Регулусъ въ Римѣ оеался? Не возможно, по шому что сей Генералъ присягою обязался къ непріятелямъ своимъ въ Кароагену назадъ прѣхашъ. Я эшу чудную вѣрность въ содержаніи клятвеннаго обѣщанія очень хвалю, только Регулусъ самъ съ собою въ шомъ безъ мѣры жестоко поступилъ, что къ непріятелямъ своимъ на подлинную смерть и на неизбѣжныя муки напрасно возвратился. Позвольте мнѣ напротивъ шого васъ спросить: Легчебъ бы шого Регулусъ съ собою поступилъ, ежелибъ нарушеніемъ присяги совѣсть свою возбудивши въ вѣчное безпокойство впалъ? Смошри другъ мой, какой ошвѣтъ сердце швое на сей вопросъ мой скажетъ? Изволь же ему и себѣ подлинно въ шомъ вѣрить, что человекъ поврежденіемъ души и совѣсти своей мира и спокойства душевнаго никогда не получитъ.

Добра і содѣсть.

Я сіе не для спращанія людей, но ради такого искренняго желанія онъ ровенно пишу; ежелибѣ люди разумно себя любили, тобѣ о душѣ своей и о безцѣнномъ ея спокойствіи гораздо больше спарались. Естественное о семъ увѣреніе толь глубоко въ насъ вкоренено, что и самой Эпикуръ принужденъ былъ сказать. Тому человѣку никакъ спокойну быти не лзя, кто неправдою и недобродѣтелью о живешъ. Все наше безпокойство происходитъ отъ чрезвѣщественнаго движенія сердца, а собливо отъ удаленія души отъ вѣчнаго ея блага, то есмь, отъ Бога: да еще отъ шѣхъ на сердцѣ у всякаго человѣка рукою разумной природы написанныхъ правъ, или законовъ, къ коимъ она сама насъ ведетъ, и всегда побуждаетъ. По сему славной въ древности Сенека такую о семъ дѣлѣ правду написалъ: Прямая дорога къ спокойству душевному есмь увѣреніе души и свѣдѣтельство совѣсти нашей въ томъ, что мы кромѣ правды и кромѣ добра ничего худого не дѣлаемъ. Сіе - то насъ спрашивъ, или утѣшаетъ, винитъ, или оправдываетъ, по состоянію нашего согласія съ опущеніемъ отъ вѣчнаго и разумнаго права, то есмь, отъ закона естественнаго. Ярось и гнѣвъ, скорбь и шѣнопа на всякую душу человѣка творящаго злое: слава же, честь и миръ творящему благое. Для сего - то спраждающій Іовъ во всѣхъ бѣлахъ и болѣзняхъ своихъ столь бодръ и терпѣливъ былъ, что числая совѣсть о всей добродѣтельной жизни его ни малымъ обличеніемъ не обезпокоивала. Воистинну совѣстью шутитъ не надобно. Она не отъ мнѣнія, не отъ обычая, и не отъ воспитанія приходитъ. Нѣкошорой гордостію ослабѣвшій себя спашской человѣкъ, весьма ложно сказалъ, будио совѣсть испорченному желудку подобна. Пошомъ онъ передъ самымъ тѣмъ временемъ, какъ ему на эшафотѣ голову отсѣкли, въ слухъ всему народу такую о себѣ правду впослѣднее сказалъ: Безмѣрное и пагубное любленіе ложной чести такъ меня ослабило, что я ни Бога, ни себя узналъ сперва не хотѣлъ, а пошомъ уже не могъ. Для того теперь на спрашное мѣсто сей праведной мнѣ казни по неволѣ пришедъ. Вся тварь опредѣленному ей шеченію порядочно слѣдуешъ. Безумные скопы знающъ свое время и уславленныя имъ границы. Вся натура тому радуется, чтобы ей шеченіе свое предписаннымъ отъ Бога порядкомъ непрерывно продолжашъ. А

къ Рим-
ляномъ.
гла. 7.

раз-

разумному созданію (человѣкъ) какъ повелителю и властелину
всѣхъ тварей; не должно ли собственнаго порядка, предѣла и та-
кихъ законовъ себѣ имѣть, по которымъ бы ему во всѣхъ дѣ-
лахъ своихъ самому поступать? Лѣзя ли человѣку чтонибудь
глупѣе сего здѣлать, когда онъ собственную природу не зная, и
дѣйствительно ругаячи, ложно въ себѣ мысливъ, будто разумно-
му созданію безъ совѣсти пробыть можно. Самое искусство
(практика) сему безумному мечтанію споривъ и праведно
прошлѣвѣло. Мнѣ (издатель книги о себѣ пишущій) случилось
въ такую компанію прийти, гдѣ двенадцать человѣкъ француз-
скихъ Офицеровъ сидѣло. По рѣчамъ сихъ господъ могъ я при-
знать, что десятеро изъ нихъ ни Бога, ни добродѣтели не призна-
вали. Одинъ изъ всѣхъ таковъ наглъ и крайне безстыденъ былъ,
что почти при всякомъ словѣ и случаѣ добрымъ нравамъ ругался,
и за словомъ такъ худыя рѣчи говорилъ, какъ бы въ скверной
домъ зашелъ. Все это называлъ онъ галантереею; а что сего
стерпѣть не могъ, про тѣхъ говорилъ, будто они не умѣютъ на
свѣтѣ жить. За тѣмъ уже началъ такія ругательства произно-
сить, что хотя шоварищи его и Эпикуры были, однако о безстыд-
ствѣ его соблазнившись, въ то время жестокими выговорами сего
сквернослова атаковали, какъ мерзкой языкъ его до святыни ко-
снулся. Я симъ случаемъ пользуясь, означенному ругателю
безбожность его и страхъ наказанія за произнесенныя имъ на бо-
жественныя вещи лаятельства не многими, только сильными сло-
вами предсказывалъ. Подруги его увѣщаніе мое молчаніемъ своимъ
похваливши спали сему безумцу смѣялись. Тутъ увидѣвъ я, что
ни одного безсовѣстнаго человѣка на свѣтѣ нѣтъ, а безбожники
по неволѣ чувствовать принуждены, что право, или не право.
Чтожъ они сему полезному и внутреннему чувствованію не по-
слѣдуютъ, но оное жестокостью спрасней своихъ погасить сна-
ражаются: то сіе хотя и нещасье ихъ, только на то они не
доказательство, будто въ человѣкѣ совѣсти нѣтъ. Сей внутрен-
ній и тайной свидѣтель всегда въ насъ живучи, всюду съ нами хо-
дитъ. Для сей причины человѣкъ только въ нѣкѣ поры спокоенъ,
когда совѣсть дѣла его похваливъ. Добрая совѣсть отъ до-
брыхъ мыслей и отъ благихъ дѣлъ происходитъ. Добрыя мысли
отвращаютъ заблужденіе, а благими дѣлами пресгоняются дѣла злыя.
Но обоимъ совокупно спокойствіе наше тогда сильно поспѣшествуютъ,
когда человѣкъ не мечтаетъ и не желаніемъ чувствъ своихъ, не
спрашиваетъ, или упрямству, но одному тихому свидѣтельству
вну-

внутри обновляемаго челоѣка добрымъ произволеніемъ повинуетъ-
ся, а здравому разуму всегда послѣдуетъ. Напоминаніе доб-
рыхъ дѣлъ имѣетъ во успахъ своихъ медъ, а въ чувствительныхъ
язвахъ бѣдъ и печалей челоѣческихъ подобно цѣлительной мази
и живучему пластырю на эти раны наши. Для сей причины
всякому челоѣку должно съ великимъ прилѣжаніемъ того смо-
трѣть, дабы сію крѣпкую podporу и жезлъ снарости, а именно до-
брую совѣсть, своевольствомъ и худыми дѣлами въ молодости
своей не переломить. Веселіе нрава и сердца челоѣческаго, (по
слову Соломонову) происходитъ отъ добрыхъ дѣлъ. Римской
Цесарь Маркъ Аврелій написалъ : Почто мнѣ самому себя кру-
шить, когда я никого умышленно не опечалилъ ? Кто симъ душев-
нымъ спокойствіемъ во временной жизни не наслаждается, тотъ
при смерти своей конечно мучиться будетъ. Тогда уже спящая
собака (худая совѣсть) просыпаясь лаять, а душу въ чело-
ѣкѣ ежеминутнымъ напоминаніемъ учиненнаго зла безпрестанно
кусать начнетъ. Знапные въ Испоріи люди Мицилъ, да Мега-
пентъ разными способы жили, и различную смерть имѣли.
Одинъ изъ нихъ того душевнаго спокойства во всю жизнь свою
не имѣлъ, которое отъ добрыхъ дѣлъ родится : а какъ смерть къ
нему пришла, то онъ напоминаніемъ злыхъ дѣлъ своихъ такъ си-
льно и неослабно мучился, что никакія забавы глубокой печали
его разсыпать не могли. Мегапентъ въ этомъ тяжкомъ уныніи, по
долговременной, тѣломъ душою и совѣстью мукѣ съ несказанною
горестію умираетъ. Вопреки сему бѣдной только добродѣтель-
ной Мицилъ жизнь свою съ простотою сердца и съ веселіемъ
духа проводя, приближающейся кончины въ крепости ждетъ.
Ни домъ, ни богатство, ни жена съ дѣтьми, ни честь, ни знапное
достоинство въ этой прискорбной и маловременной жизни опнудъ
его не удерживаетъ, а пріятное напоминаніе добрыхъ дѣлъ буду-
щею жизни ни мало его не спрашиваетъ. Добросовѣстной Мицилъ на
приближающийся конецъ свой спокойнымъ окомъ смотря, душою о
томъ радуется, что суешной, прелестной и грѣшной свѣтъ сей
на Елисейскія поля, то есть, на вѣчное блаженство скоро промѣня-
етъ. Древній Испорикъ Лукіанъ жизнь и смерть сихъ язычни-
ковъ пространно описалъ, а мы сей примѣръ для того сюда внесли,
дабы Христіане у язычниковъ научились доброй совѣсти опнудъ
не презирать. Она истинной престолъ и божественной голосъ спра-
вляго Судии въ сердцѣ челоѣческомъ. Она передъ глаза челоѣку
днемъ и ночью это спавитъ, когда дѣла и помышленія наши по

насъ, или противъ насъ свидѣтельствуютъ. По разумной ли мы природѣ живемъ и дѣлаемъ? Или онѣ человѣчества удалясь безумнымъ скопамъ уподобились? Ежели совѣсть въ послѣднемъ насъ обвинитъ, то онѣ сего обличенія никакой снудъ родится, что челоѣкъ и за неволю безпокойнымъ бывъ принужденъ. А буде первое найдется, то слѣдуетъ внутренняя радость о томъ, что челоѣкъ правду здѣлалъ. За шѣмъ приденъ въ сердце наше радость о исправности въ дѣлахъ, и о томъ согласи, въ которомъ разумное созданіе со всею умною тварью живетъ. Сіе душевное спокойствіе происходитъ онѣ того, что челоѣкъ столько праведнаго и добраго здѣлалъ, сколько въ его силѣ и возможности было. Бсгу подобающую любовь и должность отдалъ. Себя ни чѣмъ не обругалъ и не обезпокеилъ. Умной природы своей ни безумною, ни развращенною не здѣлалъ, а спраснямъ своимъ надъ зрачимъ разумомъ ни воли, ни власти не далъ. Ума своего злыми помышленіями не запмѣнялъ, а волѣ своей ложными спяжаніями прельщавъ не допускалъ, но совѣсть и сердце истинными благими увеселять старался. Всякую вещь по ея прямому достоинству цѣнилъ, а людямъ должную любовь и услугу казалъ. Симъ-то способомъ всякъ свое получилъ. Естесву долгъ заплаченъ, а челоѣкъ веселъ, радостенъ и спокоенъ остался. Буде же насъ прилипчивой (удобъ обстоятельной) грѣхъ въ совершенствѣ недостѣпачными, а погибель нашу безмѣрно чувствительною намъ творитъ, то имѣемъ Спасителя и споль великаго о насъ Ходатая къ Богу и Отцу своему; а Онѣ Христосъ Господь нашъ грѣхи всего міра въ пречистой и святейшей крови своей омылъ. О семъ въ Христіанскихъ увѣщеніяхъ просираніе обьявилося, а теперъ намъ до одного естесвеннаго челоѣка дѣло. Понеже онѣ съ несказанно великою охотою спокоенъ быть желаетъ, то къ сему душевному спокойствію сообщимъ ему слѣдующее пятеричное руководство: 1. знать себя; 2. разумной природѣ послѣдовать; 3. смотря по времени поступать; 4. во всемъ мѣру знать, а 5. всего себя Богу предать.

16.

Страхъ Божій.

Сіе - то есть по разумной природѣ жить, а доброй совѣсти во всемъ послѣдовать. Любить себя разумно, и шѣмъ челоѣку

довольну быть, что на него по волѣ и по судьбѣ Божіей придетъ. О нѣкоторыхъ изъ сихъ вещей предъ симъ упомянуто, а теперъ прежде по разсудимъ, что еще язычники при луиномъ сіяніи или при свѣчѣ умнаго естества увидѣли, какъ нужно всякому человѣку прилѣжное напоминаніе Всемоущаго Бога, и коль необходимо искренное ему служеніе съ молишвою. Вопервыхъ на охраненіе, а потомъ на успокоеніе души нашей. Пифагоръ, Платонъ, Героклъ, и лучшіе изъ древнѣйшихъ философовъ многого умомъ своимъ постигнувъ не могли опредѣлили все уму человѣческому непостижное Божіей мудрости передать. Разумнѣйшіе философы такъ сказали: Человѣкъ до шѣхъ поръ совершеннаго спокойства получить не можетъ, пока себя въ волю Божію совершенно не вручитъ, по слову Іова. Господь даде, Господь и взялъ? буди имя Господне благословенно отъ нынѣ и до вѣка. Хотя сей праведной многоспрадалецъ родомъ не отъ Евреевъ, а вѣрою не Христіанинъ былъ, однако чуднымъ а Богу угоднѣйшимъ спраданіемъ своимъ не только Іудеевъ, но многихъ Христіанъ превзошелъ. Ежели мы умны быши хотимъ, (пишемъ Эпикуръ) по кромѣ хваленія Богу ничего дѣлать не станемъ. Намъ при каждомъ дѣлѣ и у всякой работы своей надобно такъ говорить: Слава Богу, давшему мнѣ руки здоровыя и члены на работу, сонъ на упокоеніе тѣлесной немощи, горланъ на пѣніе, а языкъ на прославленіе неисчепныхъ Бога нашего милостей къ роду человѣческому. Чрезъ сіе и другихъ людей къ хвалѣ Божіей ободряиъ поощимся. Сія разумная кротость весьма крѣпкой фундаментъ и непоколебимое основаніе спокойства душевнаго. Она какъ чрезъ всю жизнь, такъ и при самой смерти человѣка душу всякаго Христіанина въ совершенное повиновеніе Богу и святой Его волѣ доброхотно приводитъ. Въ темницѣ сидѣвшій Сократъ другу своему Критону сказалъ: Что бы мнѣ милой другъ, по волѣ Божіей ни здѣлалось, тѣмъ я желаю и долженъ всѣмъ доволенъ быть. Хотя Аппіѣ съ Мелипомъ тѣло мое умертвишь и моришь, только души моей убишь, а безсмертнаго духа смерти передать оба они не въ состояніи. Сколь отъ великихъ и премогихъ печалей избавляиъ насъ сія кротость въ злополучіи нашемъ, и какъ великою мѣрою усугубляиъ спокойство наше въ благополучіи, того языкъ человѣческой изречи, а слабое перо описать не можетъ. Любость и радость, суть истинныя дѣйсва и первые плоды спреха Божія. Мы ясно видимъ и праведно удивляемся премудрости Божіей, во святыихъ и спрашныхъ дѣлахъ Его. Любимъ и все-

должно почитаемъ Бога. Молимся Ему, съ радостнымъ извѣщаніемъ тѣхъ его премногихъ щедротъ и милостей, которыми Богъ съ нами учинилъ благоволилъ. Все, на что мы ни взглянемъ, оно побуждаетъ насъ къ хвалѣ и прославленію Творца, когда мы Его искренно любимъ и боимся. Настоящее и будущее наполненіе души боящихся Господа спокойствіемъ и надеждою. Они посмопрѣ на землю, радуются нынѣшнему жилищу своему. Возведши очи къ небеси, веселятся о томъ преславномъ и безмерномъ чертогѣ своемъ, которымъ отъ Бога всемъ любящимъ Его онъ сложенъ міра угошванъ. Взглянувъ на бѣдное тѣло свое, утѣшаются тѣмъ, что нужды его день за день умаляются. Или о томъ веселятся, что сія земная храмина сподобилась быть жилищемъ безсмертнаго Духа Божія. Они душу свою безпрестанно помня, ни чѣмъ не оскверняютъ. Хотя и бѣдны, однако тѣмъ довольствуются, что ни великой нужды, ни дальней печали не имѣютъ. Ежели богаты, то всякому изъ тѣхъ случаевъ радуются, въ которомъ Богъ возможность имъ далъ, отъ имѣнія своего ближнему добро дѣлать, а пребывающимъ помогать. Сколько изряднаго въ свѣтѣ не увидишь, столь много ободренія къ любви и хвалѣ Божіей въ сердцѣ своемъ чувствуешь. Ежели на нихъ скорбь, или бѣда придетъ, то всегдашній запасъ утѣшенія и крѣпкой на Бога надежды имѣютъ. Всякой изъ нихъ такъ говоритъ: Славлю и хвалю Господа Бога моего о томъ, что Онъ мнѣ бѣды и напасти мои терпѣть помогаетъ. Свѣтъ сей премудрымъ правленіемъ своимъ чувствительнымъ мнѣ творитъ, а пользу съ благополучіемъ моимъ разными нещастіи человѣколюбно поспѣшествуетъ. Хвалю и благодарю Бога моего о томъ, что я не слѣпъ, не хромъ, не безуменъ, не въ шюрмѣ и не въ плѣнѣ, да на совершенной свободѣ, цѣлъ и совсѣмъ здоровъ. А понеже страхъ Божій начало всякой премудрости, то при началіи сего разсужденія помолимся Царю мира духовнаго и Начальнику спокойства душевнаго, то есть, пріипостасному Богу нашему, дабы Онъ сквозь темноту бѣдъ и напастей нашихъ благимъ, правымъ, святымъ и радостнымъ духомъ своимъ милосердо насъ провелъ. При томъ одолженною совѣстью и благодарственнымъ сердцемъ полученныя благодѣянія съ милосердымъ о насъ промысломъ и отеческимъ попеченіемъ Его напомнимъ по должности прославимъ. Великой въ Римскихъ Царяхъ Императоръ дасъ намъ словъ своихъ въ займы, и радостною своею благодарностью, какъ природнымъ свѣтомъ здраваго разума просвѣщенной язычникъ, мно.

многихъ въ темноствѣ заблужденія живущихъ, а на свѣствѣ истинны
взглянувши нехотѣвшихъ Христіанъ безотвѣдно посрамилъ. Бла-
годарю Бога моего, (пишемъ Маркъ Аврелій въ 17 мѣ пунктѣ 1
своей книги), что Онъ мнѣ честныхъ родителей даровавши, всѣмъ
добрымъ на свѣствѣ обильно меня благословилъ. Богъ же мнѣ шу
милосръ даровалъ, что я ничего пропивнаго Ему не дѣлалъ, хотя
часто и при многихъ случаяхъ склоненъ къ тому былъ. Это я за
особливую къ себѣ милосръ Божію признаваю, что всѣ такіе
случаи немедленно исчезали, которые меня къ несчастію привесръ
могли. Еще Господу моему за шо благодареніе приношу, что я въ
дальнемъ воспитаніи у наложницы дѣда моего не оставишись, мо-
лодая лѣта свои въ шо время, и потомъ непорочно и цѣломудрен-
но прожилъ. Я себѣ такого Монарха во ошца получилъ, копо-
рой меня ошъ всякой гордости и щеславія излечилъ, а припомъ
мнѣ показатъ старался, дабы Императору такъ жить, чтообъ ему
ни въ караулѣ, ни въ богатомъ платьѣ, ни въ дорогихъ уборахъ, ни
во множествѣ свѣчъ, ни въ великомъ числѣ служилей нужды не
было, но вездѣбъ Цесарю просто и скромно себя вести, шоль-
кожъ безъ урону чина и достоинства своего, когда государственная
польза, или нужда шого потребуетъ, дабы Цесарю себя
всей Монархіи своей въ высокомъ лицѣ Римскаго Императора не-
посыдно показатъ. Паки Бога моего о томъ благодарю, что
Онъ мнѣ такого брата даровалъ, копорой меня тому научилъ,
чтобы не шолько себя смотрѣть, но и опасно беречь. Дѣти мои
никакого порока на шѣлѣ не имѣя, добронравны были. Воспитав-
шихъ меня людей, а особливо шѣхъ, которые мнѣ путь къ добро-
дѣтелямъ показывали, въ желаемые ими чины и достоинства
охотно производилъ, а за несовершенствомъ лѣтъ ихъ симъ благо-
дѣяніемъ ни мало не медлилъ. Яжъ еще старался шо узнаватъ,
какъ бы мнѣ лучше, а съ разумною напурою сходнѣе жить. И
такъ не ошъ недосыатка ея помощи, или просвѣщенія шо дѣла-
лось, что я временемъ ошъ такого житія удалялся, но моя въ
шомъ собственная вина была, что не по ея велѣнію и правиламъ
жилъ; а ошъ шого иногда происходило, что я заповѣдамъ Божі-
имъ не слѣдовалъ, и Его свяшму ученію не повиновался. Я же
безмѣрной благости Божіей се приписываю, что многими болѣзнь-
ми одержимое шѣло мое шолько шрудовъ въ жизни своей снесши
могло. Хотя я на учителя моего Русника за грубость его ча-
сто серживался, однако никогда шого не дѣлывалъ, чего бы мнѣ
попомъ жаль было. О томъ еще Бога хвалю, что хотя мапъ

моя въ молодыхъ лѣтахъ, однако у меня въ домѣ скончалась. И за то Бога славаю, когда я хотѣлъ бѣднаго человѣка наградить, то никто мнѣ того не сказалъ что нѣчемъ. А самого меня никогда до такой нужды Богъ не допускалъ, чтобы мнѣ у другихъ людей милосши, или помощи просить. Что у меня покорная и услужная жена, которая меня любила, а въ своемъ поведеніи проста и не лукава. Что я дѣшамъ моимъ искусныхъ и добродѣтельныхъ учениелей нашелъ. Не за меньшій знакъ Божія къ себѣ милосши сіе почишаю, что Онъ мнѣ во многихъ снахъ оиѣ болѣзней моихъ лекарства открылъ, а особливо оиѣ обмороковъ, также оиѣ хожденія крови ртомъ и носомъ, какъ то надо мною въ Гаагѣ и въ другихъ мѣстахъ бывало. И то Егужь Божія ко мнѣ милость, что я, по великой своей охотѣ къ философіи, не попался въ руки Софистамъ. Книгъ ихъ не читалъ, хитроплѣшннхъ гаданій не зналъ, а во всю философію, да еще въ Астрологію выше мѣры не углубился. Все сіе называю я великою милосшию и благословеніемъ Всещедрого Бога. Писано въ лагерѣ противъ Квадовъ, у рѣки Грануа.

17.

В о з д е р ж а н і е с т р а с т е й.

Подлинно въ лагерѣ противъ Квадовъ, или на войнѣ противъ непріятелей, то еснѣ, противу спрасней и злыхъ вожелѣній нашихъ. Они-то нарушающъ миръ нашъ, отвлекающъ насъ отъ Бога, и опшимаая спрахъ Господень, лишающъ человѣка истинной радости, ежели онъ ихъ здоровымъ разумомъ заблаговременно не побѣдитъ. Другіе народы зовущъ ихъ похотыми, а на Еврейскомъ языкѣ еснѣ такое слово, которое спрасни сѣ прихотыми основаніемъ всему безпокойству и коренемъ всякому злу по тому именуемъ, что оиѣ прихотей всѣ спрасни родятся. Для чего одинъ человѣкъ враждуетъ, завидуетъ, жалуется, шужитъ, ревнуетъ, злобинися и всѣмъ не доволенъ? Для того, что злаго желанія своего исполнишь не можешъ. А чего ради другой всѣмъ доволенъ, спокоенъ, шихъ и кропокъ? Того ради, что спрасни свои воздерживаетъ. О томъ уже выше сего сказано, что непорядочныя вожелѣнія, какъ злая дѣши пагубнаго грѣха, всю чело-вѣческую жизнь въ великое смущеніе приводящъ. А шеперь по объявимъ, какъ спрасни сѣ вожелѣніями здоровымъ разумомъ въ такой порядокъ приводить, чтобы бѣдная душа наша сколько ей возможно миръ и спокойство въ дому шѣла своего имѣла. Тихіе въ-

вѣтры ко очищенію воздуха весьма надобны; буде же они въ жестокою бурю обращающа, то все ломая опровергающе. Спраси въ чловѣкѣ почто подобны вѣтрамъ на землѣ. Эти мѣлесныя наши вѣтры всю кровь въ чловѣкѣ для того движутъ, чинобъ она засипоявшись не испортилась; а кой часъ выше мѣры усилятся, то во всемъ чловѣкѣ великія бури и страшныя опустошенія дѣлаютъ. Природа чловѣку къ собсипвенному храненію и содержанію себя даровала чепыре главныя спраси, копорыя изъ двухъ разныхъ испочниковъ выходятъ, то есипъ, изъ любви да изъ ненависти. Первыя движенія раздѣляющіяся на чепыре главныя рѣки: 1. радость; 2. печаль; 3. забава; а 4. болѣзнь. Отъ сихъ главныхъ тѣ другія спраси пошли, копорыя по близости любимаго блага, или по опдаленію ненавистнаго зла иногда сильнѣйшія, а временемъ легчайшія дѣспива съ именами получаютъ. Я сего многочисленнаго войска на смолръ выводипъ не намѣренъ, да только хочу сіе показатъ, какъ эшо полчище въ границы приведши помалу преодолѣвать. Разумная и благая природа на обузданіе сихъ бѣшеныхъ лошадей даровала намъ два крѣпкихъ мушпука, а именно: совѣсть и страхъ Божій. Спраси (къ великому удивленію) всѣ таковы, что одна другую прогоняетъ можетъ. Еспесипвенной или плотской чловѣкѣ ту великую помощь къ спокойствію внутрь себя имѣетъ, что любовь одолѣваетъ ненависть, радость прогоняетъ печаль, и желаніе чести побѣждаетъ роскоши съприхотми и вожделѣніями. Когда эти спраси жестоки и не удержимы спанутъ, то одна посредспвомъ болѣзни должна другую наказывать. Страхъ данъ намъ отъ Бога и отъ природы въ жестокаго наказателя всѣмъ спрасямъ. Противу сихъ душевныхъ бунтовщиковъ языческое нравоученіе представляетъ намъ двѣ мудрыя и весьма важныя книги: Одну о воздержаніи, а другую о благоприспоспности. По сему ни Турокъ, не Персіянпнъ того говорипъ не долженъ, будто ему спрасей своихъ воздержанъ не лъзя. Кто ему поспротивпся, тотъ принудитъ меня не только дѣлами многихъ злыхъ людей то доказывать, какъ они спрасъ спрасію весьма хипро побѣждаетъ умѣютъ, да еще приневоляетъ меня показатъ въ примѣръ имъ испусную собаку, копорая обучена голодъ свой такъ воздерживать, что передъ брошенными ей сѣспными вещьми легши, до тѣхъ поръ ихъ не трогала, пока хозяинъ къ ней пришедши лежащее передъ нею сѣспъ приказалъ. Воздержаніе спрасей зависипъ наиболѣе отъ прилѣжнаго разспоспренія и глубокаго примѣчанія ихъ. Помомъ отъ

испип-

истиннаго и твердаго намѣренія о супротивленіи имъ, за тѣмъ опъ пріобыкновенія къ тому, а наконецъ опъ силы и помощи Божія. Примѣчаніе спраспей съ крѣпкимъ намѣреніемъ, чпобы имъ прошивишься, и за обыкновеніе къ тому всякому человѣку возможно, а благодать и помощь Божія ни одному просящему не опказана. Сей трудъ такъ важенъ, что обѣ немъ и дважды упомянушь не много. Я это поспавляю на пробу словами шогожъ безпримѣрнаго Императора, кошорой хопя и не очень красиво писалъ, только всегда правду дѣлалъ. Старайся о томъ, (пишешъ Маркъ Аврелій въ 26 пунктѣ 5 книги своей) чпобъ лучшая часъь самага шебя (душа) ко всякимъ тѣлеснымъ озлобленіямъ нечувспвивительна была, хотябъ они пріятными или болѣзненными шебѣ казались. Смотри того, чпобы душа съ тѣломъ не мѣшалась, чпобъ онѣ изъ предѣловъ своихъ опнюдь не выходили, а въ ту сторону никогда ихъ не пускай, гдѣ прихоти твои воюють. Буде же спраспи по близкому соединенію души съ тѣломъ пайною силою до духа продерутся, то хопя ты естественной чувспвенности ихъ совершенно противишься и не можешъ, однако всею силою тому препяиствуй, чпобъ душа твоя того не мыслила, будто такія чувспвенности злы, или добры. Дальнее руководство къ сему дражайшему труду подастъ намъ опъ же великой Императоръ (въ 3 пунктѣ четвѣртой своей книги) слѣдующими словами: Не вольно ли шебѣ на всякой часъ самому въ себя приходитъ? Нѣтъ шого уединенія лучше и любезнѣе, которое человѣкъ въ душѣ своей находитъ, ежели въ ней довольное руководство къ миру и къ спокойствіу душевному есть. Спокойствомъ называю я доброй порядокъ и швердое состояніе души. Ходи же, другъ моей, въ сію прекрасную пустыню чаще. Обновляйся въ ней, опдыхай, и какъ можно молодѣй. Всегда при себѣ держи не большое число такихъ короткихъ правилъ, которыми бы ты всѣ свои печали прогнашь, а прошивъ всякихъ случаевъ и припадковъ крѣпко вооружаешься моѣ. О чемъ бы шебѣ гнѣвашься, и за чпобъ на свѣшѣ сердиться? Ежели на злость человѣческую, такъ вспомни сію правду, что одинъ человѣкъ на услугу и на пользу другому рожденъ. Самая (по шому) справедливостъ сего пребуешъ, чпобъ одному недоспашки съ пороками другаго щерпѣливо сносить. Вѣдаешъ ли, что они по неволѣ грѣшащъ? Узнавши сіе преспанешъ себя мучить, когда вспомя разсудишь, сколько тѣхъ людей до сего времени померло и въ пепелъ обратилось, которые на свѣшѣ живши съ другими людьми

великую вражду и непримиримую ссору имѣли? То ли тебя озлобляешь, что по порядку всеобщей напугу дѣлаешься? Представь себѣ тогожѣ часа сѣ правило въ память. Провидѣте ли Божіе въ свѣтѣ управленіе, или все по случаю дѣлаешься? Ту же минуту увидя несумѣнно повѣришь, что (воиспину) промыслъ Всемогущаго цѣлой свѣтѣ сей непоспѣжно правишь, и онымъ всесильно владѣешь. Болѣзнилъ шѣлу швоему докучающѣ? Напомни себѣ то, когда душа швердо съ силою зберешся и крѣпость свою подлинно услышишь, то она съ шѣмъ жизненнымъ въ человѣкъ духомъ ошнюдь не смѣшается, кошорой онѣ болѣзней мученіе, а онѣ роскошей подспреканіе терпишь. Къ сему все то прибавь, что тебѣ люди про эни обѣ спрасни сказывали. Еще того не забудь, что ты въ книгахъ читалъ, или самъ на дѣлѣ (въ практикѣ) видѣвши за сущую правду призналъ. Развѣ тебя любленіе чести побуждаетъ? По думай, съ какою скоростью все на свѣтѣ въ забвеніе приходишь! Представь себѣ въ мысль непоспѣжимую и неизмѣримую бездну до тебя бывшаго и по тебѣ будущаго времени. Разсуди суешу хвалы человѣческой. Подумай о неразуміи съ непоспѣянемъ народа, кошорой шолько думаютъ, будио онѣ тебя хваляшь, а самъ того не знаешь, за что прямо человѣка хваляшь, и для чего хуляшь? Разсмотри узкостъ того мѣста, кошорое твою похвалу въ себѣ заключаешь. Сколько шѣхъ языковъ, кои тебя хваляшь, и что они за люди? Тебѣ больше сего дѣла не осшалось, какъ шолько въ себя пришедши посреди обѣявленнаго предѣ симъ жилища швоего спокойно жить, прежде всего перестань себя мучить и запирашь. Будь свободенъ. На все свѣтское такъ смонри, какъ крѣпкому и совершенному мужу, какъ доброму гражданину и смерти подверженному человѣку надлежитъ и благоприсстойно есть. Между всѣми правилами сихъ двухъ пунктовъ не забудь: 1. Никакая вещь души человѣческой сама собою не прогаешь, но все ея состояніе неподвижно пребываетъ. О чемъ мы безпокойство чувствуемъ, то приходишь онѣ онаго мнѣнія, съ которымъ человѣкъ обѣ эшой вещи разсуждаетъ. 2. Все видимое шобою во мгновеніе ока такъ перемѣнишь, что уже его никогда больше не будешь. Для подлиннаго о семъ увѣренія подумай, сколько уже ты такихъ перемѣнъ на свѣтѣ своими глазами видалъ? Весь свѣтѣ всегдашняя перемѣна, а жизнь наша одно привидѣніе. Но понеже между сими суешными песпрошами ни глазъ человѣческой глядѣніемъ, ни уха слышаніемъ никогда не насыщаешься, а побужденіе прихошей ни на одинъ день

не переспаешь; побѣ мы всеконечно пропали, ежелибы симъ ложнымъ свѣтиламъ послѣдовали. Чшо жъ намъ дѣлать, дабы спокойнымъ быть? Заранѣ привыкаешь къ возможному сопротивленію спрашеніямъ опять нашимъ. Данное опѣ Эпиктета къ сему важному дѣлу руководство изъ самой практики взято, а состояніе въ слѣдующихъ словахъ: Обычай, (говоришь сей философъ) обычаемъ побѣждается. Дѣломъ исполненныя вожделѣнія глубокія раны въ сердце человѣческое водружаятъ. Хотя ты эти язвы и залечишь, однако они нѣхъ такія явна остаются, копорыя и приходимъ скоро загноишься могушь, ежели за ними прилѣжно сморѣшь не спашешь. Ежели ты когнѣву сроденъ, или по привычкѣ склоненъ, то всего и прилѣжно того берегись, чшо сѣо спрашь возбуждаешь. Ушиши себя на малое время, и сочти, сколько дней ты не сердился? Ты по своему нраву ежедневно сердился обыкъ; а буде два, или три дни ни за чшо не злобился, то уже подлинной знакъ, чшо гнѣвъ твой убываетъ. Ежели увидишь, чшо сего гнѣва съ яростью цѣлую недѣлю у тебя не было, то сходявши въ церковь за сѣо Творца твоего милость усердно поблагодари. Сего дня я ни о чемъ не печалился, и завтра пужишь не спашу. А чшо какъ я недѣль пять шесть съ ряду то же дѣлать начну, не лучше ли мнѣ прежняго будушь? Вчера видѣлъ я красавицу, только не подумалъ, и сего слова не сказалъ: щасливъ шонъ человекъ, кшо сѣо красотою владѣешь. Она меня также мавиши прельщала, какъ Пеннефрѣва жена Юсифа. Только и я власно какъ сей цѣломудренной праошецъ, Бога побоявшись, опѣ этой безстыдницы удалился. Ежели ты въ себѣ спокоенъ, а Богу пріятенъ бышь желаешь, то потщись (шонъ же Эпиктетъ пишетъ) предъ Богомъ и предъ самимъ собою чистъ бышь. философъ Платонъ приходившимъ людямъ великъ молишься. Царь Каллимахъ совѣщивалъ имъ прилѣжно работашь, воздержно жишь, всегда о себѣ думаешь, и часно смершь помнишь. Истинное о исправленіи своемъ намѣреніе, ежедневное въ шрудѣ и въ добродѣтеляхъ за обыкновеніе подѣ благословеніемъ Божіимъ сильнѣйшую къ сему великому дѣлу помощь подашь можешь. Много такихъ людей видано, копорыя они жестокой склонности къ роскошамъ долговременнымъ воздержаніемъ почти совершенно они нѣхъ отвыкали, а начало сему великому дѣлу прилѣжною моливкою и ежедневными шрудами учинили. Вся сила въ томъ, дабы человекъ Бога прилѣжно помнишь, а себя ошшошательно знаешь. Совершенное руководство на укрощеніе страстей

стей съ похотѣми подаетъ намъ Израильской Царь Асафъ. Сей добродѣтельный Монархъ пригодно наше честолюбіе, зависть, сребролюбіе, склонность къ роскошамъ и ревность о временномъ процвѣтаніи беззаконниковъ въ семдесятѣ второмъ псалмѣ просиранно описалъ, а мы изъ онаго псалма по приличности къ нашему дѣлу слѣдующія слова его возмемъ: Яко разжеся сердце мое, и ушроба моя измѣнилася, и азъ уничиженъ быхъ и не разумѣхъ. Скошенъ быхъ у тебе, и азъ выну съ побою. Удержалъ еси руку десную мою, и совѣшомъ пвоимъ наснавилъ мя еси, и со славою воспріалъ мя еси. Смиренымъ признаніемъ немощей своихъ и прошеніемъ у Бога помощи такъ укрѣпился, что весь свѣтъ не надобенъ ему спалъ. Что бо ми естъ на небеси, и ошъ тебе что восхощу на земли? Крошность душевная ошъ того происходишъ, что душа въ добродѣтельной роу своей возвысившись, а всю земную плѣнность узнавши, обще съ Соломономъ скажешъ. Вся сущъ суеша, и изволеніе, духа (прихоть.) Для сего-то языческіе училиши великодушіе съ мужествомъ за толь важную добродѣтель почли, кою-рая духъ и сердце у человѣка выше всего плѣннаго возводя, а душу ушѣшая, спокойно творишъ. Сія добродѣтель утверждается на праведномъ познаніи вещей и цѣны ихъ. Еще на потерянн маало ради приобрѣщенія большаго добра. Она зачинаешъ бо-дымъ намѣреніемъ, а совершаешъ постоянствомъ. Мужество побѣждаетъ двухъ соперниковъ своихъ, а именно: дряхлостъ и страхъ. Ежели человѣкъ у честолюбія своего на зло не упои-реляшъ, то оное же мужество чрезъ опроверженіе всякихъ суешъ и плѣнностей великой мѣрѣ въ душѣ человеческой причиняешъ и происходить долженствуешъ. Такіе способы давали языческіе философы своимъ ученикамъ, дабы они исполненіемъ философскаго ученія въ себѣ спокойны были, а дорогу къ высочайшему спокой-ствию души надлежало преодоленіемъ страстей приуготовляшъ. Для сей причины Пифагоровы ученики прежде того спать не ложились, пока сами въ себѣ таково разсмотрѣнія не учинили, какъ много они чрезъ весь день спрасней своихъ укротивши по-бѣдили. Чѣмъ больше сего заѣдали, тѣмъ ближайшими себя къ великодушію и къ душевному спокойствию почиали. Здѣсь ника-кихъ законовъ на сіе важное дѣло не предписывается; то кто бы опаматовавшись разсудить не похотѣлъ, въ чемъ прямая долж-ность шѣхъ истинныхъ Христіанъ заключаешъ, кои ошрицаніе всего свѣтскаго за основание всему званію своему почиашъ?

Объ этомъ во второй части сей книги пространнѣе объявится, а теперь надобно о томъ подумать, праведноль мы того человѣка слѣпымъ почитаемъ, кпо образа случаевъ и состоянія приключеній своихъ видѣшь, чувствовашъ и узнать не можешъ? А пѣмъ людямъ какое уже имя дать, кпо эни случаи и вещи не пѣми и не такими признаваешъ, каковы они въ самомъ дѣлѣ? Развѣ томъ премудръ, кпо самъ себя обманываетъ, а такой человѣкъ великодушенъ, кпо взбѣсилъ? Томъ уже конечно чловѣчество забылъ, кпо слѣпымъ спрастямъ своимъ скопски посядуешъ, и безъ малѣйшаго супрошвленія имъ повинуется. Въ наше преимущество въ томъ заключено, чпобы человѣкъ въ дѣлахъ своихъ разумно поступалъ, а тому бы какъ главнѣйшму врагу своему прошивился, кпо, или чпо дражайшее сокровище наше, то есть, душевное спокойствіе отняшь у насъ похочешъ. Съ какимъ прилѣжаніемъ золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеръ къ дѣлу своему надобные мелаллы пробуячи высоту доброты ихъ узнаваешъ, съ такимъ же раченіемъ и мы опасаячися того, чпобъ наружный видъ насъ не прельстилъ, отворяя очи разума нашего, посмѣримъ безпристрастно существу и состоянію всякихъ вещей на свѣшъ.

18.

Какъ челоѣку мнѣніе свое въ порядокъ приподитъ.

За симъ безпристрастнымъ разсмотрѣніемъ всякой вещи должны мы мнѣніе свое такъ обзавашъ, дабы оно всякую вещь такъ какъ намъ казалось, какова эна вещь въ самомъ дѣлѣ и въ состояніи своемъ подлинно естъ. При такомъ случаѣ онъ правды и смъ мудрости сіе зависишь, чпобы челоѣку не обманушься и ни чѣмъ себя не прельстишь. Правда намъ сказываетъ, какая эно вещь. Мудрость объявляетъ, къ чему эна вещь способна, а пы своему мечтанію на подобіе такого адвоката (спряпчей) отнюдь воли не давай, копорой и доброе хулишь, и худое хвалишь. Неправедное мнѣніе подобно такой волшебницѣ, копорая умъ челоѣческой шоль сильно ослабишь можешъ, чпо свѣ добра и зла не распознаешъ. Между ложью и правдою такое различіе, какъ между землею и между небомъ. Ложь утверждается на вожелѣніяхъ, на мечтахъ, на зломъ обычаяхъ и на прелестной модѣ, а дерзость съ любопытствомъ въ товарищахъ у лжи. Правда (напротивъ того) имѣетъ швердое въ себѣ основаніе Бога, всю пварь, разумъ, вѣчное право и добрую совѣсть. Ложь безсмыдна,

а правда скромна. Ложь жестока, только бессильна, а правда тиха, но припомъ могущесивенна. Ложь прельщаетъ на лица зрѣнїемъ, а правда побѣждаетъ тайною силою Божіею. Ложь ослабляя насъ обманываетъ, а правда просвѣщая увѣряетъ. Но понеже ложь со злымъ примѣромъ шакъ обманчива, что ложное праведнымъ, а злое добрымъ кажетъ: то къ сему дѣлу шакое раченіе приложитъ должно, дабы мечпа съ воображеніемъ шакъ неправеднаго мнѣнія въ насъ не родила, кошорое всему соспоянію и свойству вещей совсѣмъ прошивно. Онѣ воображенія родипся мнѣніе, а онѣ мнѣнія текущія мысли всю человѣческую жизнь управляющѣ. Многіе ко лжи привыкшіе люди весьма напрасно думаютъ, будто они все и всегда правду говорятъ. По сему виду а жестокая сила мечпанія ихъ. Горячкою лежавшимъ людямъ шакая мечпа въ голову вселилась, будто они умерли, а попомъ оздоровѣнн нѣсколько лѣтъ жили. Для сихъ причинъ всею силою берегись, дабы тебѣ того за доброе не признавать, что вожелѣние съ мечпою мыслямъ твоимъ хвалишь. Обманъ никогда бы на свѣтъ не пришелъ, ежелибъ человѣческое мнѣніе сію ложь подобіемъ правды какъ покрываломъ не одѣвало. А понеже мнѣніе чувствами поощряется, то всѣ его представленія жестокосиью и жаромъ наполнены. За тѣмъ-то сіе мнѣніе душъ нашей шакже не покарается, какъ движеніе внѣшнихъ членовъ, но жестокимъ стремленіемъ своимъ тихоси разума сопротивляющись, всегда того ищетъ, какъ бы сего Царя въ головѣ съ престола его свергнуть, а самому бы мнѣнію съ суепою да съ ложью соединясь на сей престолъ взойти. Буде сіе (по нещасію) здѣлается, то ложное мнѣніе всю человѣческую жизнь безумно зашвердѣлыми мыслями, мечпою, ложнымъ страхомъ, суешнымъ желаніемъ и шщепною надеждою сильно мучитъ спанетъ, по примѣру той Галанки, кошорой непреспанно казалось, будто она шакъ обворожена, что сосѣдки во всѣ окна и опвсюда на нее смотрятъ, кудабы онѣ нихъ не пряталась. Въ другой части сей книги просираніе объявилось, что шакое соспояніе темнымъ духамъ способъ къ тому подаетъ, чтообы человека различными искушеніями да мечпами мучитъ, а теперь должно намъ онѣ прелестней ложнаго мнѣнія и мечпы сими правилами укрѣпиться:

1. Ошнюдь къ тому не привыкай, чтообы тебѣ по одному вѣту прѣзны, но къ тому нравъ свой прѣучай, дабы всегда по свѣдѣй истиннѣ, и по длинному соспоянію дѣла и вещи обо всемъ безпристрастно разсуждай.
2. Ничего не люби и не

почитай, кромѣ такого истиннаго блага, которому собственнаго
 пвоа совѣсть и другихъ людей печальная практика (искусство
 дѣломъ) ни въ чемъ не спорить и прекословить не можешь. 3
 Неправеднаго opinionъ за полезное не признавай, и добрымъ не зо-
 ви. 4. Понеже природа наша грѣхонаніемъ къ шѣлесному при-
 лнувши, естествонную въ челоуѣкъ къ шому склонность сильно
 умножила, шо шакое благо всегда подозрительнымъ тебѣ да бу-
 дешь, кшпорато швои чувства безмѣрно желаюшь. 5. О верхо-
 зномъ швоемъ добрѣ по самой лучшей части самаго тебя (душа)
 шраво и праведно разсуждай, а исправленіе души своей выше
 всѣхъ шѣлесныхъ дѣлъ швоихъ починай. 6. Ни общей опѣ всего
 свѣта принятой модѣ, ни зашвердѣлому мнѣнію худаго восшннанія,
 ни злomu обычаю, ни суешь съ мечпаніемъ, ни ложному мнѣнію опѣ
 исканія истинной пользы души швоей опшвращашь и удерживашь
 себя не допускай. 7. На супротивленіе мечшѣ и прелестнымъ
 мыслямъ всѣ свои силы упошребляя безпрестанно помни, что
 конецъ шрой опѣ часу ближе подходитъ. 8. Все видимое на свѣтѣ
 шакимъ починай, какъ тебѣ обѣ немъ при смерти своей разсуж-
 дашь. Наружной видъ всего, что мы на свѣтѣ не видимъ, заняшъ
 опѣ зажженного въ челоуѣкъ мнѣнія, а безумство симъ ложнымъ
 видомъ обманъ свой уграшешъ. Оно по всякой день о шомъ
 старается, чтооы лжамъ да неправдамъ налицной и при шор-
 ной видѣ правды приданъ, а чрезъ сей бы злой способъ все
 истинное благо съ цѣлаго свѣта согнать. О семъ - шо безуміе
 опѣ сознанія міра понынѣ ревностное стараніе прилагало, шоль-
 ко въ суешныхъ и на расныхъ шрудахъ своимъ желаннаго успѣху
 имѣть не могло. Главные у безумія помощники смѣлство да
 наглость, къ эшой шяжкой работѣ наняли полуученныхъ дураковъ.
 Развѣ шы думаешь, что эшой буйственной шрудѣ ихъ въ ны-
 нѣшнія времена желаемой успѣхъ и благословеніе опѣ Бога полу-
 чить? Накакъ: и во вѣки шого не будешь. Богъ и разумная
 природа ни какими силы и шипросными опровергнуть себя не
 допустишь. Суду судомъ, правдѣ правую, благу добромъ, а
 праведнымъ законмъ до скончанія вѣка пребывать должно, хотя бы
 оно миллионѣ войска собравшись и артиллерию цѣлаго свѣта съ
 собою привезши, непрестанно ихъ бомбардировали. Злые и без-
 умные нападки симъ лукавымъ способомъ сами себя скорѣе погу-
 бятъ, а безсмертному благу ни малѣйшаго вреда дѣлашь не воз-
 могушь. Лшпещы да ласкатели, на конецъ всѣ коварства, шипро-
 сши и мудрованія свои проклявши, въ должную честь превѣчной
 прав-

правдѣ приуждены будутъ сказать : Тотѣ человѣкѣ крайній
юродѣ, кшо безуміемъ себя ослабѣвши, не возможное возможнымъ
здѣланъ подумавшѣ. Ежелибы кшо пожелалъ настоящее щасіе
свое, копорымъ человѣкѣ превозношится, или печальми погружаю-
щее его нещасіе, безъ мечты и безъ ложнаго мнѣнія праведно
разсмотрѣнь, шо бы суеша мыслей его слѣдующею истинною
философскаго слова ясно опкрылась. Все соспоишь во мнѣніи.
Желающему душу свою въ непрерывномъ спокойствѣ содержаъ,
опишю не должно шого допускаъ, дабы мнѣнія съ мыслями его
къ случающимся припадкамъ чшо нибудь шакое прибавляло, че-
го въ нихъ нѣтъ. Нѣримѣрь : ежели мнѣ скажутъ, чшо имярекѣ
меня бранилъ, шо я пришомъ оспавшись, никогда уже не повѣрю,
будшо мнѣ опъ шого подлинное зло здѣлалось. Хотя мечпаніе
эшо мнѣ и внушаешъ, шолько я ложнаго совѣща его опшюдь не
послушаюсь. Другой мнѣ на ухо шепчетъ, облыгающъ и злосло-
вящъ тебя. Эшо ко мнѣ не прильнетъ, ежели шолько самъ не по-
думаю, будшо я симъ оболганіемъ, или ругательствомъ подлинно
озлобленъ. Сѣмъ же я не сиану шого допускаъ, чшобы мечта
разума моего не заглушала, а въ душу бы мою шого не приводила,
чшо во оную не принадлежишь. Эшо здѣлаю я для шого, ч о
міръ и спокойство души моей симъ способомъ нарушались можетъ.
Мечпаніе сказываешъ, будшо нѣкоторые припадки мнѣ вредны, а
счень легко спашься можетъ, чшо мечта по свойству и обыкно-
венію своему меня обманушь хочетъ, или уже и дѣйствительно
прельщашъ. Я же еще пошину не знаю, вѣшній или внутренній
эшопъ припадокъ. Ежели опъ вѣшъ меня, шо ему во внутренно-
сти моей дѣлашь нѣшего. За чѣмъ мечпанію шо въ душу мою
приводить, чшо во оную не принадлежишь? Буде же припадокъ
внутренній, шо для чего ему меня беспокоить? Душа сама по
себѣ никогда не движется, ежели ее чшо постороннее не про-
нестъ. Вода сама собою всегда тиха, ежели вѣтръ или брошеной въ
нее камень по неволѣ оную не всколеблетъ. Мечту и воображеніе
симъ внутреннимъ вѣтромъ назваъ должно. Неплѣннаго духа
никакая шлѣянность не прогаешъ, ежели мечта въ сіе дѣло не
вступитъ. Эша суешная посредница щасіемъ и нещасіемъ че-
ловѣческому все развращенно совѣщуетъ. Сіе мечпаніе весьма
праведно зовущъ волшебнымъ зеркаломъ, которое ложною спѣшною
образовательныхъ случаевъ насупившіе человѣку припадки шо
печальными, шо радостными кажетъ для учиненія насъ чувствви-
тельными о шомъ, чшо не въ насъ и не наше. Кшо не желаетъ
опъ

отъ мечтанія замученъ, или обманутъ съ нѣ, тому должно приходъ сей мечты силою разума одержанъ, или знающихъ людей спросишь, спойми ли се шруда, чшобы о знакомыхъ и обикновенныхъ въ жизни человѣческой припадкахъ безъ разсужденія печалишься? Къ переломленію силы у воображенія три вещи надобны: 1. воздержаніе самолюбія; 2. безпресшанное обо всемъ разсужденіе; 3. чшобы человѣку мыслью своею далѣе первыхъ предсавленій не забѣгашъ. Ежели шебя кшо злословилъ, такъ шы сего ругательства за озлобленіе себѣ не поспавишь, ежели самолюбіемъ мучишься не спанешь, а разумной человѣкъ знаетъ, какъ мало сія мнимая обида до него касаетъ. О чемъ мы печалимся, шо внѣ, а не внутрь насъ. Наружныя вещи того не слышашъ, и чувствоватъ не могушь, какъ мы на нихъ кричимъ, или сердимся. Одно только мечтаніе такъ власно нами, какъ мама или нянька малыми дѣтьми играетъ. Какъ робенокъ нгу, или руку о камень себѣ ушибши заплаченъ, а нянька на утѣшеніе дитяти эпонъ камень рукою шущя побьетъ, шо робенокъ смотря на сіе скоро умолкнетъ. Слабостью нравовъ своихъ симъ дѣтямъ подобные люди, шчно по сему примѣру весьма ложно думашъ, будшо они печалью, или гнѣвомъ наружныя вещи подвигають могушь. Прямое безпокойство не въ швоемъ умѣ, не въ чужомъ нравѣ, и не гѣпѣхъ перемѣнахъ, копорымъ шѣло подвержено. Сткудажъ оно приходишь? Онъ шой часни, копорая внутрь шебя живучи, напрасно увѣритъ хочетъ, будшо одиѣ вещи злыя, а другія добры. Не давай мнѣнію своему воли, такъ и все хорошо будетъ. Безпокойвающія насъ вещи внѣ человѣка. Онъ почти всѣ бездушны, и шебя ни чѣмъ не трогають, да самъ шы себя мучишь. Какъ же отъ того уберечься? Смотри и не пропускай того времени, когда ты безъ всякаго приспрасшя опамяшоваться можешь. Къ сему дѣлу надобно рачительное примѣчаніе съ швердымъ намѣреніемъ. Мечта обѣимъ имъ прошивишя. Знаки ея чувствительны, язвы глубоки и болѣзненны, а образы съ предсавленіями весьма человѣку пріятны. Еще самолюбіе свое воздержавши, наединѣ подумай, кшо и чшо я? Смерши и шлѣншо подлежащій человѣкъ. Какое же праху и пеплу почтеніе отдавать должно, когда душа моя божественное и небесное существо? То все земное ничего ей здѣлать не можетъ. Чшо меня не умерщвляетъ, или злѣйшимъ не шворишь, шо мнѣ не вредно. Ты уже состарѣлся, а спокойства еще въ себѣ не имѣешь, и такого неправеднаго мнѣнія донинѣ не покидаешь, будшо внѣ шебя стоящія ве-

вещи могутъ человѣку вредъ или болѣзнь причинить. Тебѣ надобно всякую вещь власно какъ до нага раздѣвши по составамъ разобрать для усмотренія худоспи и ничтожества ея, а особливо въ то время, какъ мечтаніе такіа вещи тебѣ представитъ, на которыя почти весь свѣтъ безъ мѣры и безъ правды высокую цѣну кладетъ. Разсмотря сіе увидишь, что эти вещи того же стоятъ, что за сырой и не шлифованой хорошаго вида, только не прямо драгоценной камень дашь надлежитъ. Ювеналъ пишетъ о такомъ человѣкѣ, который добродѣтелями своими опъ всѣхъ общую хвалу получилъ, только со всѣми похвалами бѣденъ оспался. По сему видно, что вся слава и хвала человѣческая бѣдное, и за тѣмъ уничтоженія достойное дѣло, что честному, а особливо добросовѣстному человѣку при всѣхъ свѣтскихъ похвалахъ съ голоду умереть надобно. И роскошь власно таковажъ. Она весьма не то, что мечтаніе объ ней ложно намъ сказываетъ. Да чтожъ она такое? Роскошь есть увеселеніе человѣческой жизни, когда разумна, порядочна и воздержна; а ежели мѣру превзойдетъ, то ядовитѣйшая смертоубійца. Роскошь подобна водѣ, которая человѣка пиная утоляетъ жажду его; а буде человѣкъ мѣры не узнавши въ глубину ея зайдетъ, то вода его утопляетъ. Для сей важной причины вѣчная премудрость Божія сему дикому и свирѣпому звѣрю (роскоши) желѣзныя удила въ челюсти его положивши, въ самой напурѣ такъ узаконила, дабы чувствованію въ наслажденіи тѣлесныхъ роскошей весьма крошку и маловременну быть. Бѣства до тѣхъ поръ вкусна, пока горпанью до желудка идетъ. Сладчайшее удовольствіе тѣла всего человѣка умерщвляетъ, ежели неводержно и продолжительно. Омерзѣніе да печаль суть первыя и главнѣйшія слуги всякой роскоши, которая больше въ зажженномъ мнѣніи состоитъ, а въ самомъ дѣлѣ весьма не та и опнюдь не такова, какою она мечтѣ нашей кажется. Сіа-то роскошь жизнь нашу весьма скоро разрушаетъ. Кію ею меньше наслаждается, томъ долготѣнѣе, здоровѣе, щасливѣе и спокойнѣе будетъ. Для чего богатой безпокойнѣе бѣднаго? По какой причинѣ онъ въ тѣ поры спокойнѣе былъ, когда того богатства не имѣлъ, которымъ нынѣ владѣетъ? Чего ради томъ запасъ днемъ и ночью его мучитъ, которой ему не надобенъ? Все сіе для того дѣлается, что самолюбіе богача мнимымъ недостаткомъ всечасно терзаетъ. Изъ сего вы, дорогой читатель, вторично видите, что мечта съ ложнымъ мнѣніемъ всему человѣческому нещастію причина. Императора Марка Аврелія сонъ утра-
Часть I.
И
шилъ,

шилѣ, только онѣ пробудившись весьма тому обрадовался, что это его безпокойство сонное привидѣніе было. Мудрой Цесарѣ и обо всѣхъ случаяхъ жизни своей подумавъ разсудилъ, что приходящая отъ нихъ человѣку печаль подобна снѣгу соннаго привидѣнія. Для того Императорѣ на утѣшеніе всѣмъ печальнымъ людямъ въ четвертой книгѣ нравоучительныхъ разсужденій своихъ слѣдующее написалъ: Проснись, и образумясь вспомни, что все печаль тебѣ причиняющее есть сонъ. Пробудись же пожалуй, и обо всѣхъ случаяхъ жизни твоей такъ власно, какъ о прошломъ съ своимъ разсуждай, которой тебя напрасно испужалъ. Потомъ уже самъ въ себѣ разсуди, что это за вещь, которая меня такъ безпокоитъ? Суеша, дуновение вѣтра, чужая хвала, безумное мечтаніе, прелестное мнѣніе, горсть земли, будущая неизвѣстность, наступающая мгла и минувшая пыль. А я самъ что? Червямъ пища, плѣніе, земля, прахъ и пепелъ. Ни одна бы хозяйка къ дому своему за разбитую не нарочно порцелинную посуду конечно не осердилась, и служивелей бы изъ дому не выгнала, ежелибъ здраво разсудила, что это отъ глиняной сосуда на то здѣланъ, дабы самому разбиться, или отъ людей разбитому быть. Какъ бы то ни здѣлалось, все, что человѣкъ въ и около себя ни видитъ, то перемѣнѣ, смерти и плѣнію подвержено. Ежели я къ нему привяжусь, то оно меня принудитъ бояться, плакать, печалиться, и жалобы приносить. Укрѣплюжъ я душу мою правдою, а потомъ ни о какой плѣнной и мерзкой вещи неплѣнныхъ и прекрасныхъ мыслей имѣть не стану. Въ этой крѣпости сидя, никакой осады за тѣмъ не испужаюсь, что у сей цитадели крѣпкія стѣны, валы и бойницы есть, а запасу на нѣсколько лѣтъ приготовлено. Но понеже вѣчная истинна, сила и премудрость Божія сама гласитъ, то сія крѣпость отъ всякихъ набѣговъ лжи и суеты никогда не преодолѣна и въ безконечные вѣки непобѣдима пребудетъ. Ежели нѣ вещи, которыхъ небытность, или присутствіе страхомъ, или надеждою тебя мучитъ, сами къ тебѣ не придутъ, да ты принужденъ будешь самъ по нимъ идти, то по крайней мѣрѣ мнѣніе свое до тѣхъ поръ удержи, пока уже ихъ предъ собою увидя, общественно разумъ твой на судъ не приведешь. Онъ тебѣ про нихъ такую правду скажетъ, что всѣ эти вещи самое плѣніе. Вода, пыль и нечистота. Мраморъ, земляная кожа, золото съ серебромъ, дрожжи да пѣна, изъ высокихъ горъ. Платье твое льняныя нитки, шерсть и волосы разныхъ звѣрей. Слава съ похвалою пусшой звукъ. А и вся

никогда

твоя жизнь тому же подобна. Приходитъ и уходитъ. Скоро является, а скорѣе того исчезаетъ. Буде уже ты такъ просишь, что мнѣнїе тебя одолѣвши, и съ мечтою соединясь, на престола разума твоего сядетъ: то я тебѣ дружески совѣтую безпрестанно, такую мысль имѣть, будто ты щасливъ и спокоенъ. Но притомъ напередъ тебя увѣдомляю, что мнѣнїе по обыкновенному своему непостоянству, безъ того долго сидѣть не можетъ, чтобы у обладанныхъ имъ людей голову закрушивши совершенно бѣшенными, или уже на послѣднюю мѣру, вѣчными дураками ихъ здѣлать. Это губительное мнѣнїе многихъ людей съ умомъ разлучивши принудило о себѣ думать, будто они спекло, яйцо, или испеченой пирогъ. Въ Лондонѣ на содержаніе сихъ сумозбродовъ построено великой домъ, а въ немъ былъ такой безумецъ, которой назывался великимъ Монархомъ. Споящихъ предъ нимъ людей за крестьянъ своихъ признавая, данными ему на прописаніе сухими бобами, власно какъ червонными, и на свое имя бѣлыми ефимками весьма гордо жаловалъ. Этотъ бѣдной человекъ изъ всѣхъ тамошнихъ дураковъ по тому щасливѣйшій безумецъ былъ, что мечта его нѣсколько лѣтъ съ ряду довольствовала, а другихъ людей чрезъ день мучила.

19.

Истинное и прямое разсужденіе.

Но понеже ниоднѣ разумной человекъ ложнаго спокойства съ мечтательнымъ удовольствіемъ сего сумозброта опнюдь не захочетъ, да естественнымъ образомъ разумнаго удовольствія всеконечно пожелаешь, то надобно ему разсуждать, что мечтаніе ложнымъ страхомъ да нуждою и его также власно спрашивать да мучить станетъ, какъ сумозброднаго Короля прелестнымъ удовольствіемъ пияло. Для сей причины долженъ человекъ мнѣнїю своему такую вѣчную правду предъ глаза поставитъ, которая бы самымъ искусствомъ (практика) опъ начала свѣта подтверждалась. Ему надлежитъ обо всякой вещи такъ здраво разсуждать, какъ легко мечтаніе чувствами къ тому движется, дабы человекъ ложною забавою, роскошью, или уже болѣзнию одолѣть. Чувства съ причиненнымъ опъ нихъ мнѣнїемъ, весьма пристрастные и опнюдь недовольные судьи, по такому важному дѣлу, которое до истиннаго мира и до спокойства душевнаго касается. Чувства могутъ что знать, что корько или сладко, кисло или пряно, гладко или шеро-

роховато, кругло или угловато, близко или далеко, движимо или непоколебимо. Мечтаніе можетъ изъ сего образы, или представленія въ головѣ, а мнѣніе въ носу да въ головѣ у человѣка, по движенію чувствъ, разныя воображенія здѣлать. Но о томъ уже всѣ чувствва разсуждаютъ не въ состояніи, что есть нравъ нашъ, что истинно и право, что разумно и совѣстно, что естеству чело-вѣческому нужно, а душевному спокойствію полезно. Чувствамъ сего по тому знать не лзя, что къ поспіженію этой глубины надобна мудрость, а яснѣе сказать, подлинное вѣдѣніе о соединеніи дѣлъ и вещей божественныхъ съ дѣлами и вещьми чело-вѣческими. Со сему все плѣсное съ богатствомъ, съ роскошью и со всѣми честями въ очахъ здраваго разума, пустыми гороховыми спручками да орѣховою скорлупою покажется. Къ познанію истинны рожденной чело-вѣкъ, будучи разумное созданіе, самъ себя повредитъ и обезпокоитъ, кой часъ чувствамъ или мнѣніямъ своимъ допуститъ омерзѣніе къ правдѣ внутрь себя причинитъ. Для сего должны мы спокойство свое тѣмъ поспѣшествовать, чтобы намъ не по чувствамъ, ниже по мечтанію, но по единой правдѣ и по существу всякой вещи самимъ себя спроситъ. Изъ чего и откуда то происходитъ, что меня мучитъ и беспокоитъ? Изъ какой матеріи оно составлено. Во что по маломъ времени обратится? На что и къ какой пользѣ здѣлано? Какое согласіе съ цѣлою тварью имѣетъ? Какъ съ совѣтомъ, а особливо съ честію и славою Творца сходствуетъ? Что у меня сей часъ на умѣ? Изъ чего оно составлено, и какъ долго пребыва-етъ? Какую бы мнѣ добродѣтель насупротивъ ему поставитъ? Кротость, мужество, правду, вѣрность, или спокойство со удо-вольствіемъ? Отъ Бога ли оно, и слѣдство ли Божіимъ прови-дѣніемъ утѣвленныхъ причинъ? Человѣческое ли это дѣло? Они мнѣ братья. Равно со мною смерти, плѣ и невѣдѣнію подлежатъ. Часто сами не знаютъ, и о томъ не думаютъ, что дѣлаютъ. О чемъ же я печалюсь? Въ моей ли оно власти? Убавитъ ли моего спо-койства, или прибавитъ? Что о сихъ дѣлахъ и вещахъ Богъ гла-голетъ, и что про нихъ умные люди говорятъ? Ежели мое без-покойство отъ меня пришло, такъ почто мнѣ другихъ людей въ томъ обвинять? Буде я къ спраснямъ своимъ то прибавляю, че-го у нихъ нѣтъ, такъ самъ я въ томъ, а не иной кпо виноватъ. Не безумноль это мнѣніе будетъ, когда чело-вѣкъ о вещахъ иначе, а не такъ разсуждаетъ станетъ, каковы оныя въ самомъ дѣлѣ? Не прямоель это бѣшенство, когда мы сами себя мучимъ, а ко-
ушѣ-

утѣненію своему премногіе способы имѣемъ? Для чего мы не уподобляемся пчеламъ, и не собираемъ меду со всѣхъ цѣтловъ жизни нашей. За чѣмъ не разсматриваемъ ту мудрость, копорая глубокия причины, промысла и соизволенія Божія во всѣхъ случаяхъ учредила. Почто мы ко удивленію превѣчной истинны и ко изслѣдованію свяшыхъ ея совѣтовъ съ намѣреніями, а нашей суесмы и ничтожества въ слѣдъ за нею не идемъ. Чего ради мы о вещахъ лучше по общему слуху и мнѣнію въ народѣ, нежели по свойству и по состоянію ихъ разсуждаемъ. Но понеже разумъ нашъ грѣхомъ ослабъ и умалился, то онъ тогда въ состояніе придетъ обо всякой вещи безъ приспирасія и праведно разсуждать, какъ ты крапчайшую дорогу къ истинному благополучію взыщешь. А когда это будетъ? Въ то время, какъ разумъ нашъ всякое ложное и заблуждающее мнѣніе опложитъ. Какъ сіе здѣлать? Ежели ты спрасямъ своимъ запретишь, чтобъ онъ кромѣ истиннаго швоего блага никакого зла не желали. Для сей причины жестокость спрасей нашихъ должна человѣку до тѣхъ поръ подзрипельною быть, пока тихой разумъ изъ рукъ безпокойнаго шуму мятежныхъ спрасей вырвавшись, обо всѣхъ спрасяхъ праведно и безъ всякаго приспирасія разсуждать начнетъ. Сей пунъ (съ милоспію и помощію Божіею) самой прямой, а къ благополучію нашему лучшій будетъ, ежели не спрасни разумомъ одолѣютъ, да онъ ихъ побѣдивши власть надъ нами возьметъ. Вождельніе пакъ мною овладѣло, что я о добрѣ и помыслишь не могу. Огненное мечпаніе зашмѣняетъ умъ мой, а мнѣніе съ прихотыми надъ душею моею верхъ и волю взяло. Очень это другъ мой худо, что ты сіе зло такъ давно и глубоко запустилъ. Только это еще къ особой шибъ пользѣ служилъ, что ты болѣзнь свою чувствуешь. Пожалуй же ободришь, и собери душевныя швои силы на освобожденіе себя отъ духовной болѣзни. Ко облегченію человѣку то главная надежда, что болящій немощь свою чувствуетъ, а это къ выздоровленію первая спупень, ежели раненой руку протянувши пластырь къ язвамъ своимъ самъ приложилъ. Буде у тебѣ надежной другъ есть, то открой ему печаль и шугу сердца своего; а ежели безъ друзей живешь, то перегнувши бѣлой листъ бумаги вдоль пополамъ, напиши реестръ всѣмъ швоимъ печалямъ. Прочитавши эту роспись, вздохни и поплачь. Помомъ слезы свои опри, и первой пунктъ росписи прочитавши подумай, нѣмъ ли на него утѣшенія? Ежели найдешь, то противъ перваго пункта по челобитію

своему отвѣтъ напиши, и такъ со всѣми пунктами поступай. Всѣ пункты очисти, и съ отвѣтами еще прочти. Здѣлавши сіе увидишь, что униженія гораздо сильнѣе жалобъ твоихъ. Нѣкто изъ друзей моихъ симъ даннымъ ему отвѣтъ меня совѣдомъ отвѣтъ глубокой Меланхоліи вылечился; а и пѣмъ людямъ власно такой же пользы желаю, кто сей рецептъ мой на излеченіе печалей своихъ разумно употребитъ. Къ такому ихъ состоянію слѣдующія Сократовы слова приличны: Что вы бѣдные люди дѣлаете? Вижу, что вы какъ слѣпые осязаніемъ рукъ своихъ ходите. Развѣ тамъ благополучія моего ищете, гдѣ его не бывало? Или вы думаете, будто оно въ пѣлахъ вашихъ живетъ? Вспомните Мироновы да Озеліеровы жалобы. Развѣ вы мыслите, будто въ деревняхъ да въ пожилкахъ все блаженство ваше заперто? Тутъ его всеконечно нѣтъ, и во вѣки не будетъ. Вспомните Креза. Смотришь, какъ богачи ежедневно вздыхаютъ! Не въ высокихъ ли вы достоинствахъ все счастье свое найти чаете? Напрасно вы, друзья мои, эшою мечтою себя мучите! Глазамъ ли вы своимъ, или объявленію сихъ мученыхъ людей вѣрите хочете, которые за высокой чинъ и достоинство свое несказанными трудами и всечаснымъ страхомъ окружены? Можесть статься, что Королевская влассть все поглотила? Воистинну никакъ! Ежелибъ сіе было, такъ бы Сарда напала на Нерона, по эшой высокой влассти щасливыми званъ надлежало. Хотя Агамемнонъ добродѣтельнѣе всѣхъ Греческихъ Царей былъ, однако ни въ одной испорціи того не видно, чтобы кто благополучнымъ его именовалъ. Чижъ Агамемнонъ въ пѣ поры дѣлаетъ, какъ другіе спятъ и покоятся? Онъ на себѣ съ печали волосы деретъ, а при томъ непрестанно вздыхая говоритъ. Страхъ и печаль такъ сердце мое терзаетъ, что я сихъ жестокихъ мукъ терпѣть болѣе не могу. Кто всякую вещь по мѣрѣ удаленія ея отвѣтъ спокойства, отвѣтъ Бога, отвѣтъ неба, отвѣтъ пвари и отвѣтъ вѣчнаго блаженства размѣряетъ, тотъ человекъ весьма инако ихъ найдетъ, нежели пѣ люди, которые мимоходомъ въ очки мечтанія на эши вещи смотрятъ. Пожалуй же разсужденіемъ своимъ о видимомъ благополучіи людей свѣтскихъ отнюдь не спѣши, и не заблуждай, но суди судъ праведной. У всякой вещи власно какъ двѣ руки, а сила вся въ томъ, какъ за эши рукоятки взяться. Злое воспріѣ также свою красоту и пользу имѣетъ. Львовы зубы, шерновникъ, кропива да полынь, по природѣ и порядку ихъ весьма изрядны, а въ напурѣ очень надобны. Алойная горестъ, да укусная кислоша, къ такому же употребленію необходимо нужна.

кто по сему правилу обо всякой вещи, или о каждомъ дѣлѣ праведно разсуждашь хочешь, тому силу и свойство всѣхъ вещей основательно знать надлежитъ. Не такъ бы во нравѣ и въ сердцѣ его дѣлалось, какъ на республиканскихъ собраніяхъ или сеймахъ, гдѣ по дѣлу за лучшее почитается, которое въ шуму да въ крику по большинству голосовъ рѣшено. По намѣренію тѣ вещи роду человѣческому вреднѣйшія, которыя почти цѣлой свѣтѣ за пріятныя и полезнѣйшія только не праведно признаваемъ. Между людьми не такъ исправно дѣлается, чтобы лучшее множайшему числу народа нравилось. Соглашающееся число лучшихъ и разумнѣйшихъ людей пользу въ этомъ случаѣ и обстоятельстве подозрительно признаваемъ. Сокращая во лжи и въ неправдѣ застарѣлыя мнѣнія спукотными привидѣніями и робачьими пугалами справедливо называлъ. Не спавемъ же того спрашивать, что у людей въ наибольшемъ упорѣбленіи, да по единственно разсмотримъ, что лучшее, а душамъ нашимъ полезнѣйшее. Основаніемъ надъ собственнымъ состояніемъ своимъ. На него посмотри здраво разсудимъ, нѣтъ ли въ немъ чего нибудь такого, чтобы насъ упѣнить, или бы другимъ людямъ иначе, нежели самимъ намъ, казаться могло? Лошади боятся снѣга, а мечтаніе можетъ насъ такими ложными вещами испугать, которыя въ самомъ дѣлѣ ничто, и малѣйшаго страха въ себѣ не имѣютъ. Попытимся же о себѣ, обо всемъ на свѣтѣ здраво, безприспрасно и по самой правдѣ разсуждашь. Наболѣе постараемся того искать, что непремѣнное спокойствіе въ себѣ содержитъ, а тому опіюдь не спавемъ вѣрить, что народъ о пріятности забавъ и веселія не знаетъ говоритъ. Всѣ эти суеверія до души пройти и долго пребывать не могутъ. Я именоваіемъ народа не по наружному виду поступаю. По сей внѣшности надлежало того желать, чтобы во многихъ лицахъ и подъ множествомъ богатыхъ одеждъ подлой души не было. Мы ни краснаго лица, ни богатаго платья, какъ въ примѣрѣ поступкамъ, такъ и въ судьи по важному дѣлу взять не возможно. Мы отъ поврежденія природы своей на подобіе легкаго дерева, не противъ рѣки, да внизъ по водѣ плыть обыкли. Для сей причины должно намъ здравому разуму послѣдовать, ежели не хотимъ со знатнѣйшимъ множествомъ въ гибель идти, и безумнымъ скопамъ уподобиться. А буде мы пропасти сего безпамятства не обойдемъ, то въ необходимое заблужденіе и въ ту неизбѣжную тѣсноту придемъ, гдѣ другъ черезъ друга валяемся, а ни одинъ безъ того не упадетъ, чтобы десятии человѣкъ съ собою

бою не повалишь. Эпо обыкновенной конецъ тѣхъ людей, ко-
рые лучше по новой модѣ и по не праведно принятому обычаю
жить, нежели здравому разуму слѣдовать, и лучше прелестнымъ
свѣта сего расказамъ вѣрить, нежели обо всемъ здраво разсуждать
хотящѣ. За тѣмъ-то они сами себѣ мечтательное нещастіе
прежде времени выдумываютъ, а того еще на дѣлѣ (на практи-
кѣ) не видали, подлинноль они безщастны. Намъ онѣ этой при-
липчивой болѣзни до тѣхъ поръ не вылечимся, пока мы на себя
чужими глазами смопрѣшь не перестанемъ, то есть, до коихъ
поръ по общему слуху и по народнымъ сказкамъ о собственномъ
щастіи и о нещастіи нашемъ разсуждать будемъ. Въ людяхъ
онѣ того главное безпокойство, что думаютъ, будто они и под-
линно таковы безщастны, какъ другіе безщастными ихъ называ-
ютъ.

2 О.

П р я м о е м н ѣ н і е.

Человѣку несравненно лучше и полезнѣе, чтобы онѣ здравому
разуму послѣдуя, только то вреднымъ признавалъ, что всему
роду и естествоу человѣческому вредно. Сіе - то разумнѣйшіе
язычники за лучшее поспѣшествованіе спокойства признавши ве-
лѣли намъ по наущрѣ жить. Но сіе не о испорченной, или развра-
щенной, да о разумной природѣ мудраго человѣка разумѣть долж-
но. По наущрѣ жить, называется то, чтобы человѣку жизнь
свою разумно, порядочно и воздержно вести. Нужды своей большею
того не дѣлать, какъ умная природа пребудетъ. Въ пользу чело-
вѣческаго общесства и по волѣ Божіей, а не вопреки или въ про-
тивность ей жить. Ничего того не желать, что человѣку не на-
добно, а того не бояться, что всякому изъ насъ случится мо-
жетъ и должно. Ничему плѣнному себя не порабощать. Тѣло
свое пищею, питьемъ и одеждою такъ довольствоваться, чтобы оно
душу не умерщвило. Цесарь Маркъ Аврелій извѣщаетъ сіе въ
четвертой своей книгѣ сими словами: Не печалься о томъ, что
другіе люди дѣлаютъ, да того больше смори, куда разумная
природа тебя ведетъ. Всеобщую наущрою разумѣю я Бога, и
тѣ случаи, копорые Онѣ изъ святой воли своей на тебя посыла-
етъ. Симъ же словомъ разумѣю и собственную твою природу съ
тою должностью, копорой умное естество онѣ тебя пребудетъ.
Всякая вещь къ нѣкопорой должноти пріобязана, а всѣ пвари
на услугу человѣку созданы. Для сего - то несовершенное совер-
шен-

шеннѣйшему? служилъ. А понеже одно разумное созданіе ко услугамъ другаго сотворено, то первая человѣческая должностъ въ томъ, дабы онъ цѣлому обществу, то есть, всему роду человѣчу полезенъ былъ. Другая его должностъ та, дабы человѣкъ плотскимъ вожделѣніямъ своимъ не поддавался, и онъ нихъ бы побѣждаемъ не былъ. Сія-то разумная природа отъ всякаго изъ насъ того требуетъ, дабы человѣкъ почае въ себя приходилъ, а чувственнымъ поощреніямъ и шѣлеснымъ спраснямъ для того бы не покарался, что онъ безумнымъ скопамъ своимъ вѣшенъ, а онъ и ни у кого въ порабощеніи не былъ. Сіе принадлежитъ ей по такому праву, что разумъ на то человѣку данъ, дабы всѣми чувствами и спраснями своими державно властвовать. Третье свойство разумнаго естества то, дабы умному человѣку отъ прелестей и обмановъ прилѣжно себя хранилъ. Кто сіе право крѣпко за собою удерживъ, тотъ поди съ миромъ, и подлинно себя вѣдай, что онъ въ естественныхъ границахъ разумной природы своей исправно и благо ходилъ. Богами, славою, благородно и роскошно будучи, довольство такихъ вещей имѣлъ, которыхъ народъ высоко почитаетъ, все это несовершенство напущены. Еслибъ они подлинныя свойства разумнаго естества и созданія были, тобъ ни одному человѣку отъ нихъ воздерживаться, также бы ихъ презирать и прошившись имъ не надлежало. Вопреки сему видно, что шѣхъ людей хвалятъ и щасливыми зовутъ, кто помянутыхъ вѣщностей меньше простаго народа употребляетъ. И мы шѣхъ мудрость любящихъ за добродѣтельнѣйшихъ людей справедливо почитаемъ, которыхъ такихъ наружныхъ вещей добровольно оуреаюся. Хотя Крассусъ первѣйшій въ Римѣ богачъ былъ, однако его за безуміе донынѣ порицаютъ. Неронъ былъ сильной Цесарь, но за спрашныя сего ширана беззаконія цѣлой свѣтъ по сю пору его проклинаятъ. При его владѣніи жилъ Эпикшетъ, храмой и бѣдной холопъ, котораго донынѣ за умнаго, кроткаго и за добродѣтельнаго мужа несравненно больше Нерона праведно почитаютъ. Императоры, Короли и славнѣйшіе Принцы Эпикшетовы книги чрезъ штысячу шестъ сотъ лѣтъ съ великимъ удовольствіемъ читая, справедливо хвалятъ. Многія штысячи разумныхъ людей безприсрасно увѣряютъ, что онъ прилѣжнаго чтенія книгъ сего философа и отъ рачительнаго по онымъ исполненія, (за помощію Божіею) великое себя спокойство получили; а сколько сотъ великихъ, знатныхъ, и роскошныхъ людей между

Часъ 1. I шѣмъ

шѣмъ забыто? Изъ сего можете дорогой читатель усмотрѣть, что власть, сила, роскошь, богатство и честь за шѣмъ не подлинная благая, что онѣ владѣющихъ ими еще на землѣ и во временной жизни очень не на долго спокойными творятся. По тому явствуешь, что бѣдность съ незнаемымъ чиномъ и жипьемъ опнюдь не зло, по тому что она Эпиктену не помѣшала въ жизни его кропiku и добродѣтельную быть, а по смерти опѣ разумныхъ людей вѣчную похвалу праведно снискалъ. Самой природѣ разумнаго человѣка противно о такихъ вещахъ печалиться, копорыхъ опчужденіе великая добродѣтель, а лишеніе особое благополучіе. Изъ тогожъ оказывается, какъ свободно, весело, благодушно, тихо и радостно спокойство того человѣка, кто по своей разумной природѣ живешь. Еще можно сказать, когдабѣ тлѣнныя вещи истинное благо были, тобѣ ниодинъ человѣкъ съ радостію того не вспомнилъ, сколько онѣ роскошей и болѣзней преодолѣлъ, сколько славнаго на свѣтѣ презирлъ, и какъ многимъ людямъ за ихъ зло доброе воздалъ. Сіе видя и познавъ, перестань душа моя сама себя ругать! Душевное безчестіе то, когда человѣкъ о такихъ вещахъ печалится, копорыя хуже и подлѣе души его. Не строй благополучія своего на суетѣ и на тлѣнности чужой хвалы, а того опнюдь не желай, что не подлинное твое благо. Прямое добро то, что тебѣ разумному созданію не вредно. Что разумную душу вредитъ, то человѣку худо, какое бы мнѣніе свѣтскіе люди обѣ немъ ни имѣли. Опнюдь себѣ того не думай, будто ты и худое добрымъ здѣлаешь, какъ только въ свои руки получишь. Ты еще вѣсу у суеты, и тягости у злаго обычая не знаешь. Въ глубокую рѣку далеко не ходи, упонешь. Кто самъ на страхъ идетъ, тобѣ скоро погибнетъ. Попщимся же о семъ важномъ дѣлѣ такъ здраво разсуждать, чтобы намъ самимъ себя не обмануть. Что человѣка лучшимъ и опѣ часу совершеннѣйшимъ творитъ, то его истинное и подлинное благо; а что его злѣйшимъ дѣлаетъ, то человѣку сущее зло. Ежели меня внѣшнее благополучіе благодарнымъ, любовнымъ, благошворительнымъ, кропикимъ, милостивымъ и оспорожнымъ учинитъ можетъ, то оно истинное и великое благо. Буде же меня внѣшнее щастье безспрашнымъ, гордымъ, невоздержнымъ, суетнымъ, мучительнымъ, безбожнымъ и беззаконникомъ творитъ, то сіе крайнее и горшее мнѣ зло, что я щастливъ. А и съ нещастіемъ власно тожъ обстоятельство. Ежели оно человѣка нетерпѣливымъ, ропотательнымъ, завистливымъ, мяшежникомъ, скучливымъ и опчаяннымъ творитъ, то не-

щастіе подлинное зло. Буде же человекъ опѣ нещастія своего крошкѣ, терпѣливѣ, цѣломудренѣ, тихѣ и спокоенѣ здѣлается, то нещастіе, совершенное благо и крайняя ему польза. Ежели безприспрасно разсудить, то изъ цѣлой сотни всеконечно девяносто пять человекъ такихъ людей выберется, которымъ такъ называемое щастіе гораздо больше бѣдъ и вреда, нежели нещастіе здѣлало; спанужѣ я живьемъ и соспоянїемъ своимъ для того довольствованься, что оно спокойно и безопасно. Мнѣ это даромъ, и очень не нужно, что оно меня знаиѣе и богатѣе нынѣшняго не учиниѣ, да только бы внупреннее лучшимъ здѣлало. Въ томъ намѣреніе всѣхъ лучшихъ и разумнѣйшихъ людей. Дорогой нравъ ихъ подобенъ пинкшурѣ, (составъ у лекарей и у химиковъ) которая желѣзо золотомъ обрабатѣ. Онѣ же равенѣ съ мудрою пчелою, которая со всякихъ вещей и цвѣтѣвъ медъ збираетѣ. Для чего я о такомъ соспоянїи печалюсь, изъ котораго мнѣ все можно здѣлать, что самъ пожелаю? Ежели живье мое не изъ лучшихъ, то равнодушїе, терпѣніе и спокойствіе души моей эту жизнь спокойною, а мнѣ сносною здѣлать можетѣ. Человекъ не тѣмъ живетѣ, что у него всего много, да тѣмъ богатѣ, что малымъ доволенѣ. Первой Ахавѣ, да другой Аманѣ, учанѣ насъ тому, что не чинѣ и не достоинствѣ, да единой нравъ человека во всей жизни его спокойнымъ, или безпокойнымъ швориѣ. Хотя у Израильскаго Царя Ахава всего преизобильно было, только онѣ несытствомъ разболѣлся. Хотя Аманѣ у Монарха своего Персидскаго Царя Артаксеркса въ крайней милости и въ верховномъ достоинствѣ находился, однако ни чѣмъ ненасытная и непреодолимая гордость его тому причиною была, что Аманѣ всею честью и славою своею не довольствовался. Посредствомъ жестокихъ вожделѣній на прешолъ разума сихъ безщастныхъ людей взшедшее мечтаніе такіа безпокойныа мысли въ нихъ произвело, отъ которыхъ вся жизнь ихъ бѣдною учинилась. Ахавѣ и Аманѣ, оба съ начала думали, что богатства и честью желанію ихъ предовольно будетѣ. Но при концѣ несытое желаніе суешнаго имѣнїа одного изъ нихъ (Ахава) въ опасную болѣзнь, а другаго (Амана) непобѣдимая гордость съ упрямствомъ на висѣлицу привело. Желаящему спокойнымъ быти, должно обо всякой вещи безприспрасное мнѣніе и здравой разсудокъ для того всегъ а въ памяти имѣти, что мнѣніе всю жизнь человеческую управляетѣ, а къ покою, или къ безпокойству великую помощь подаетѣ можетѣ. Человеку прямое мнѣніе еще съ самой молодости его по тому весьма нужно, что онѣ него ху-

дныя и добрыя мысли рождаются. Симъ - по здравымъ обо всякой вещи мнѣніемъ должно человѣку онѣ ложныхъ, а особливо онѣ застарѣлыхъ во всякой худой мыслихъ заранѣ себя охранять, дабы продолжающійся обычай со временемъ шакъ ихъ не ожесточилъ, что уже онѣ ихъ избавишься не лзя, и чѣмъ будешь. Къ сему надобно рачительное примѣчаніе, шварное и постоянное намѣреніе, и мудрое разсужденіе съ правдолюбивымъ сердцемъ. Тогда уже разуму нашему не трудно будешь всю славу свѣта сего пересмотря, всякой передъ него приходившей вещи сказать: Ты шю, а ны эпо. Ежели золото и зеленую мѣдь, или шомпакъ передъ шебя положишь, шю посмотря на нихъ скажешь: Это золото, а шю мѣдь. Хотя одно также какъ и другое свѣтлится, шолько цѣнѣ и проба различіе доброты ихъ ясно каженъ. Какъ человѣку шого здѣлать не лзя, чшобы многія вещи ложнаго на себѣ вида не имѣли, шакъ и шю не возможное дѣло, дабы все камни и препяшншва съ дороги шакъ очистишь, чшобы человѣку ни за что не зашнушся. Но шю одно въ нашей силѣ, дабы къ дальней дорогѣ шакую добрую и нешныкливую лошадь себѣ промыслишь, чшобы человѣку по горамъ, по буграмъ, по ямамъ, по кочкамъ и посреди буераковъ крѣпче въ сѣдлѣ усиленъ. Всякаго рода кривые (неправедные) шолки и мнѣнія можно уподобишь буграмъ, кочкамъ и камнямъ, обѣ которыя спрасши наши съ вожелѣніями очень часто зашнуаются. Для сей причины Царю шѣла человѣческаго, (умъ) сихъ безумныхъ лошадей правымъ и безириспашнымъ мнѣніемъ во всегдашнемъ обузданіи крѣпко держать должно, дабы человѣку не упасишь и не убишь. Все вещи на свѣтѣ шакото сосшоянія, чшю прямымъ ихъ употребленіемъ добры, а онѣ неправеднаго употребленія злы бывающъ. Возьми ножъ за черенъ, шакъ можешь имъ рѣзать; а буде за вострее ухватишь, шю руку себѣ порѣжешь. Для чего намъ шой силы и пользы къ лучшему не употребляешь, которую самъ Богъ разуму нашему даровалъ на всякіе вещей шакъ, чшобъ онѣ намъ какъ можно меньше вреда дѣлали. Къ сему очень много помогаетъ доброе обо всемъ на свѣтѣ случаемся мнѣніе, въ которомъ все на внѣшнее и на внушреннее благо раздѣляется по сосшоянію человѣческаго сущесшва въ душѣ и въ шѣлѣ. Первыя называються шѣлесныя, а другія душевная благая. Тѣла и жишія нашего припадки сущъ внѣ человѣка. Хотя они и не въ нашей силѣ, однако причиною спрасней и многихъ вожелѣній человѣческихъ, а именно: любви, ненависти, надежды и страха. Жизнь,

про-

пропитаніе, злороче, сила, веселье, честь, красота, слава и богатство, сунуть причины человеческой любви, или надежды. Вопреки тому бѣдность, голодъ, нагота, презрѣніе, подлоснь, сныи, ругательство, болѣзнь, мерзоснь, печаль, оскорбленіе, нападки, изгнаніе, лишеніе сродн ковъ и друзей, а на конецъ и самая смернь, сунуть причины человеческой ненависти, страха и омерзѣнія. Изъ сего сокращенія естественныхъ нуждъ и нѣлесныхъ благъ нашихъ ясно можемъ видѣть, что намъ ихъ во всю жизнь свою больше бояться, нежели уповать надлежитъ, для того что все на свѣтѣ въ неизвѣстности да въ перемѣнахъ состоитъ. Тѣ же свѣтскія вещи не въ нашей силѣ, а на конецъ нѣкошорыя изъ нихъ совсѣмъ человеку не надобны. Много бы это намъ помочи подало, ежелибъ мы между надобнымъ и ненужнымъ прямое различіе здѣлали. О надобномъ бы такое мнѣніе имѣли, чтобъ оно какъ наименьше насъ мучило. Чрезъ первое можемъ мы успрашивать своихъ опіянъ способъ къ мученію насъ, а другое научить человека тому, какъ въ необходимыхъ нуждахъ маловременной жизни нашей крѣпко и спокойно поступать. О вѣшнихъ благихъ нѣла и жинія нашего предъ симъ уже сказано, а теперь о внутреннихъ благихъ души нашей умолчать не должно. Мудроснь, остроуміе, правда, познаніе добра и зла, обращеніе воли своей на истинное благо, кротоснь, благоснь, милосердіе, разумная любовь, воздержаніе спрашней, великодушіе и душевное спокойство, сунуть дѣла и плоды духовныя. Хотя число ихъ гораздо меньше нѣлесныхъ благихъ, только они долговѣчѣе и важнѣе, а приномъ самобытныя существа и подлинное благо души человеческой. Они (подъ благословеніемъ Божиимъ и за Его всемогущую помощію) въ нашей силѣ, а при употребленіи нѣлесныхъ благихъ есѣ одно дѣйство имѣютъ. Для сего должно намъ нѣлесное духовному учреждать, а о нѣлесномъ опіюнь такого мнѣнія не имѣть, за нѣмъ что оно духовному совсѣмъ пропивно. Мы главное стараніе свое о знатнѣйшемъ приложѣ, здѣлаемъ различіе между такими вещьми, изъ кошорыхъ однѣ по высочайшей мѣрѣ восемьдесятъ лѣтъ пребываютъ, а другія вѣчны. Намъ должно заранѣе по примѣчанъ, какъ нѣлесныя вещи жизнь нашу беспокоятъ, а духовныя безпокойство наше поспѣшествуютъ во временной и вѣчной жизни. У того свободной разумъ и поспѣшной нравъ, шонъ скоро опамѣтывающіе, ничему вѣшнему болѣе того силы и власти не дающіе, сколь имъ принадлежитъ. Симъ здравымъ разумомъ одаренной человекъ самъ себѣ скажетъ: Здоровому глазу должно на все смотрѣть,

трѣть, а того опнюдь не говорить, я только на одну зелень глядѣть спану. Это однимъ худымъ и подслѣпованымъ глазамъ прилично. Здоровому желудку должно всякія вещи варить, такъ власно какъ мѣльницѣ всякаго званія хлѣбъ безъ разбору молошь, каковъ бы онъ жестокъ и крупенъ ни былъ. Такъ шочно разумному и великодушному челоѣку надлежитъ всечасно гоповишься къ сношенію всякихъ приходящихъ на него случаевъ. А ежели онъ изнѣжившись спанетъ говорить: Когдабъ всѣ дѣли мои живы были; когдабъ меня хвалили; когдабъ я благодаренъ, честенъ, славенъ, богатъ и знаменъ былъ: то сей челоѣкъ уподобился больнымъ зубамъ, которые кромѣ каши да киселя ничего жескаго ѣсть не могутъ. Сей важной пунктъ надлежитъ мнѣ слѣдующими Императора Марка Аврелія (въ 6 мѣ и въ 7 мѣ пунктѣ претей книги) словами заключить: Ежели ты на семъ свѣтѣ живучи что нибудь лучше правды и правосудія, лучше воздержанія и мужества найдешь. Ежели что выше такой души сыщешь, которая собою довольствуешься, все на нее отъ Бога приходящее со благодареніемъ пріемля шerpѣливо несешь, то всѣмъ сердцемъ твоимъ къ сему вседражайшему благу прилѣпясь въ совершенной кротости послѣдуй. Веселись симъ безцѣннымъ сокровищемъ, которое ты толь щастливо обрѣлъ. Буде ничего лучше божественной и въ тебѣ храмъ сей съ жилищемъ имѣющей души не сыщешь, которая сама собою властвуетъ, всѣхъ своихъ силъ, чувствъ и дѣйствъ самодержица, и (какъ Сократъ говоритъ) отъ мучительства спрасней сама освобождается, правленію Божію совершенно себя вручаетъ, а обо всѣхъ людяхъ общее попеченіе имѣетъ. Когда уже ничего изряднѣ оныя не увидишь, а все другое тебѣ хуже и недостойнѣе ея покажется, то кромѣ сей блаженной души ничему не повинуйся. Буде же ты себя худшему души своей (пѣлу) единожды покоришь, то отъ него очень долго вырваться, а своему единоиспинному благу прилѣпишься и служишь не можешь. Только это другъ мой очень не хорошо будетъ, когда ты подлинное и собственное свое благо на чужое, на ложное, на неизвѣстное и на худшее добро промѣняешь. Чужимъ называю я похвалу народа, власнь, богатство, чины и роскошь. Ежели челоѣкъ симъ вещамъ хотя малой къ себѣ дуснувшись дастъ, то онъ того же часа имъ овладѣвши, сего челоѣка такъ скоро побѣдяетъ: то ему о себѣ, а особливо о душѣ своей, и подумать нѣкогда не можетъ. Изберижъ себѣ лучшее безъ всякаго принужденія, и къ нему всею силою прилѣпись. Челоѣку то

луч-

*Виде на м-
жанца и др.*

Кресты и нити в жемчужном

лучшее, что душѣ, а не тѣлу его полезнѣйшее. По слѣдующему ниже сего правилу одно съ другимъ легко распознаешь. Все, что тебѣ какъ разумному созданію полезно, то удержи; а что тебѣжѣ какъ проспой шварѣ надобно, то брось. Храни только разумъ свой, чтобъ онъ свободенъ былъ отъ затвердѣлаго въ неправдѣ мнѣнія и отъ ложныхъ мыслей, а потомъ бы въ слѣдующемъ пунктѣ показанное раздѣленіе самъ собою учинить могъ. Никогда того полезнымъ не признавай, что тебя принудить можетъ вѣру или вѣрность нарушить, безстыднымъ учиниться, зависѣть, ненависѣть, или подозрѣніе на людей имѣть; лицемѣрить, припворяться, ругать кого, или изъ подобныхъ сему такое зло дѣлать, которое въ подполь прчется, и за занавѣсъ бѣгаетъ. Кто выше души своей ничего не почиаетъ, и никакой вещи больше того почтенія не отдаетъ, которое самой добродѣтели принадлежитъ, томъ человекъ ничего такого не дѣлаетъ, чтобы на прагедію (печальное дѣйство) походило. Онъ не вздыхаетъ, уединенія и бесѣды не ищетъ, а всего удивительнѣе, что такой человекъ безъ страха и безъ желанія живетъ. Онъ же того не спрашиваетъ, долго ли мнѣ жить? Для того, что сей доброй человекъ къ исходу отъ маловременной жизни своей на всякой часъ такъ готовъ, какъ бы ему другое честное дѣло дѣлать. Онъ на свѣтѣ живучи больше всего о томъ печется, дабы ему душу свою въ такомъ добромъ состояніи содержать, чтобъ она могла то исполнять, что разумному созданію свойственно, а всему опечесиву его полезно.

21.

Воздержностъ, желаніе по силѣ нужды.

Ежелибы всякой человекъ по своей мѣрѣ жилъ, а вожделѣнія бы свои по силѣ и по возможности его обуздывалъ, то бы симъ способомъ всѣ добрыя желанія свои получилъ. Сколь многимъ безпокойствамъ входъ чрезъ сіе пресѣкается, ежели человекъ малаго желаетъ, для того что нужду свою по напурѣ размѣряетъ, а разумная природа малымъ довольна. Богъ подаетъ человеку многіе случаи къ полученію того и коликаго числа, что, и сколько ему надобно. Всѣ безпокойства происходятъ отъ невоздержнаго желанія, или отъ употребленія на зло шѣхъ вещей, безъ копорыхъ человеку прожить можно. Во злѣ и въ неправдахъ лежащій свѣтъ сей о убожествѣ и о богатствѣ весьма развращенное

ное мнѣніе имѣетъ. Того богача похвалами до небесъ возносятъ, кому многіе милліоны надобны; а того добраго человѣка нищимъ пишулюють, кто гривною въ день доволенъ. Нога подлинная мѣра башмаку, или сапогу швоему. Бude ты шире или уже, короче или долѣ, тѣснѣе или просшорнѣе ноги башмаки себѣ здѣлаешь, то самъ себѣ ноги повредишь. Такъ власно брeнное шѣло наше всѣмъ принадлежащимъ къ нему благимъ естесшвенная мѣра. Чѣмъ больше кто сверхъ нужды шѣла своего излишесшвъ пожелаетъ, шѣмъ въ горшнее безпокойшво, а на конецъ въ такое страшное желаніе зайдеши, кошорое человѣка не шолько къ паденію, но и къ безвременной смерти приведетъ. Когда уже самъ знаю, что нашура малымъ довольна, то за чѣмъ мнѣ горькой корень несудовольшна желаніемъ излишесшвъ въ душѣ своей насаждать? Почшо желанію моему далѣе нуждъ моихъ распросшраняться? На что мнѣ того желаніе, что не надобно, а что добро шеряшь, кошорымъ наслаждаешься могу? Мнѣ можно великодушну быти, а я печалюсь о такихъ вещахъ, кошорыя душу мою худашею шворяшъ. Я могу мудросш снискаш, а вмѣсто ee о шомъ себя крушу, что у меня денегъ мало! Мнѣ можно за работою сидя веселу быти, а я грѣшной праздношпи ишу! Мнѣжъ еще можно шрудомъ своимъ шшолько получиш, чѣмъ себя съ женою, съ дѣтьми и со всѣмъ домомъ прокормиш; а я шшараю о шомъ, что ы мнѣ въ каменныхъ палашахъ живуши, съ богашыиъ эштакемъ по малой мѣрѣ чшшвернею ѣздиш! Намъ можно чашы Божими быти, а мы о шомъ крушимся, что не Принцы, не Графы, не Бароны, или на послѣднюю мѣру, не знатишшіе изъ шляхесшства. Человѣкъ можетъ безъ всѣхъ сихъ досшшшесшвъ спокойно жиш. Начшожъ ему шшкого чина желаш, кошорого ошъ безъ великихъ шрудовъ получиш, а безъ жесшшшкой печали поперяш не можетъ? Человѣку во всей его жизни больше шшщи и одежды никакихъ излишесшвъ не надобно. Бude онъ ни кому и ни чѣмъ не долженъ, то очень богашъ. Хлѣбъ вездѣ пекуш, а полонъ а да сукнъ съ обувью во всякомъ мѣстѣ продають. Трудолубивой человѣкъ скоро можетъ шшолько промыслиш, чѣмъ себя одѣш и прокормиш. Мнѣ до богашства другихъ лютеи дѣла нѣшш, и имъ больше шшщи да одежды излишесшвъ не надобно. О шомъ еще подлинно не извѣшшно, что слаще ѣшш. Ашшшшшш ли деликашшшшшш свои, или Куріусъ печеную рѣпу? Хотя мое плашье и не бархашное, ошшшко долгомъ не опушшено, а печалью не подбито. Добрай человѣкъ (подъ Божимъ благословеніемъ) вездѣ себѣ седоржаніе и хлѣбъ сыщеш. Еже-
либъ

любѣ злые люди не похотѣли его къ щастію допускать, такѣ у него доброе сердце и спокойная душа останешся. А милосердый Богѣ по ему десятиперцею наградишъ, что злые люди у бѣднаго человѣка отнимающъ. Славной Сократѣ весьма разумно сказалъ: Тотѣ человѣкѣ гораздо ближе къ Богу, кому на свѣпѣ меньше другихъ надобно. Какѣ сей философѣ увидѣлъ, что знашней человѣкѣ въ богатой каретѣ со множеснвомѣ провожающихъ ѣдешъ, то Сократѣ предстоящимъ сказалъ: Слава Богу, что мнѣ столько не надобно. Которой человѣкѣ изобиліе необходимою себѣ нуждою заѣлаешъ, тошъ и не жалуйся о томѣ, что ему никогда спокойнымъ не бываешъ. Кому много надобно, тошъ долженъ въ наказаніе за невоздержность страшныхъ прихотей своихъ много суебъ и попеченія имѣшъ, для того что онѣ безгрѣшной числени непорочнаго еспеснва и онѣ полезнѣйшаго ученія шѣхъ мудрыхъ людей удаляешся, которые человѣку праведно совѣшуютъ, безумныя прихоти свои всею силою воздерживая, малымъ довольствовашся. Къ достиженію богатснва то лучшій способъ, дабы человѣку кромѣ нужнаго никакихъ излишеснвѣ не желашъ. По что мнѣ того богатснва онѣ людей ждашъ, которое я самѣ себѣ дашъ могу? Останешся же въ границахъ разумной природы, въ ней найдешъ главное и лучшее спокойство. Ежели Богѣ сверхъ нужды моей изъ милоснн своей что либо мнѣ даруешъ, то оное къ славѣ Подателя и въ пользу ближняго моего употреблю; а чего мнѣ Богѣ не дашъ, то мнѣ не надобно, и проку въ немѣ нѣшъ. По этому и труда не стоишъ, дабы мнѣ того желашъ, что до полученія безпокоишъ, послѣ полученія мучишъ; а какѣ его потерю, то оно меня безмѣрно печалишъ. Что до рукъ моихъ дойдешъ, то я и дѣлаю. Что на меня придетъ, то терплю. Чего енесш не могу, онѣ того удаюсь. Что мнѣ не надобно, того не требую. Чего получиш не лзя, того не желаю. А чего перемѣиш не лзя, о томѣ и не печалюсь.

2 2.

Желаніа по состоянію епоему.

Ежелибъ люди состояніе свое прилѣжно разсматривали, то бы конечно смыслились того шребовашъ, что имѣ не годно и не прилично. Почши всѣ люди хотяшъ состояніе свое по себѣ, а вождѣлѣніа ихъ по состоянію своему мѣряшъ. Но сіе многимъ изъ насъ такѣ присцало, какѣ худо сшитое плашье: то узко, то

Часть I.

К

ши-

широко; то долго, то коротко, а никогда не въ пору. Ежелибъ эти люди прямую мѣру съ силъ своихъ снѣвши, желанія свои по настоящимъ обещаньямъ ихъ учредили, чтобъ и все въ согласіе пришло, а они бы въ совершенномъ спокойствѣ оснались. Когда человѣкъ богатъ, чтобъ ему не скуому и ненасытному, но щедрому и великодушному бытъ надлежало. Ежели сего не будешь, то ненасытное желаніе того, дабы онъ часу болѣе богатства собирая, никуда въ расходъ не шлеть, всего спокойства насъ лишитъ. А когда мы убоги, то долженствовало намъ оспорожнѣе, бережливѣе, трудолюбивѣе и терпѣливѣйшимъ бытъ. Ежели мы иначе поступимъ, то недостатки онъ часу больше насъ увеличивши, печаль нашу несносною намъ дѣлаютъ. Сіе безпокойство приходитъ обыкновенно онъ безпамятства такихъ людей, которые ни о состояніи своемъ, ни о желаемомъ ими прямо разсудить не могутъ, и шой бѣдности основательно не понимаютъ, на которую споль многія тысячи людей съ печалью и воздыханіемъ напрасно жалуются. Она ихъ мнимая, и шоль спрашная ихъ бѣдность; одинъ шолько недостатковъ малымъ числомъ излишествъ, которыя мечпательное лакомство за необходимыя весьма ложно имъ предснпвляеть, а разумная природа и безъ нихъ обойтись можетъ. Эти вещи до шѣхъ поръ намъ не надобны, пока мы ихъ присрасно не пожелаемъ. Не шомъ бѣденъ, у кого мало, да шомъ подлинной бѣднякъ, кому много надобно. Развѣ шо прямая бѣдность, чтоъ человекъ сѣрой кафтанъ и толстую рубашку носитъ? Ржаной хлѣбъ и грубую пищу ѣстъ; всякой день самъ работаетъ, излишняго себѣ не запасаетъ, слугъ при себѣ не имѣетъ, да самъ себѣ и господину своему служитъ? Этомъ (по свѣтскому именованію бѣдной) чистоправной человекъ, онъ работнаго на всякъ день попу (какъ Богъ ему велѣлъ) всегда добрымъ здоровьемъ наслаждающись, о почечуѣ, о ипохондріи, о подагрѣ съ хираргю, о сіяпикѣ, и почти обо всѣхъ шѣхъ деликатныхъ болѣзняхъ ничего не знаетъ, которыми Вельможи да богачи обыкновенно мучатся. У него имѣнія такъ мало, что посреди разбойниковъ идучи пѣсни пѣтъ можетъ. Для сей - шо важной причины многіе люди убожество великодушно несли, а другіе добрымъ произволеніемъ оно избрали. Царь и Богоопецъ Давидъ (въ десятомъ псалмѣ) убожество блаженствомъ называетъ. Онъ Царскаго корене его плотики возсіявый Христосъ Спаситель и Богъ нашъ, въ убогомъ образѣ на землю пришелъ. Лучшіе и разумнѣйшіе язычники онъ глубоко древности сіе признали, что спокойно жить желающему,

имѣ-

имѣиѣмъ бѣдну, а духомъ нищу быть должно. Но богатой разумѣиѣ сего не хочешъ, а умомъ поняиѣ не можешъ. Хотя временемъ видишъ, и внутренне чувствуешъ, что земледѣлецъ щастливѣе его, только совершеннаго спокойства, и самимъ собою обладанія достигнуиѣ не въ состоянїи. Какъ, и чѣмъ бы намъ всю славу богатыхъ названъ? Она сундукъ наполненной мечшами, видимая прелесиѣ, мать суеты и роскошей, пауковы пенета на мухъ и оиѣ непрїязни приходящее излишесиво. Вопреки тому бѣдной человекъ въ границахъ простой и неповрежденной натуры всегда пребываетъ. Буде у него во щахъ прянаго зелья, а на бѣдномъ столаѣ его двациаи блюдъ французской поварни, да припомъ Шампанїа съ Бургонскимъ и Аглинскаго пива съ Венгерскимъ нѣиѣ, то къ нему предъ симъ объявленные боярскїа болѣзни очень не скоро придутъ. Оиѣ шакого же неразсужденїа и нѣ люди печалыиѣ, кпо изъ высокаго достоинствѣ въ упадокъ пришедши, нго еще прямо не разсмотрѣлъ, подлинную оиѣ причину къ печали имѣешъ. Пожалуй мнѣ скажи, что ты потерялъ? Буде хвалы человеческой лишился, шакъ ты ее слышашъ и въ себѣ чувствовашъ не спанешъ, ежели оную самъ себѣ чувствительною не дѣешъ. Водяной пузырь прорвался, вѣтеръ дунулъ, снаканъ разшибся, чайная чашка изъ рукъ упавши разбилась, пища изъ каѣшки вылетѣла. Все это подобно дивоей славѣ, за кошорую ты съ шакою болѣзнию гоняешъся. Что перемѣниѣ нрава славныхъ земли? Что непостояннѣ милосши Вельможъ? Когда это вѣдаешъ, за чѣмъ же и печалииѣся о шакой грудѣ снѣгу, кошорая отъ лучей вешняго солнца очень скоро распаяла? А буде ты сего не видалъ, то подлинно труда стоишъ, чтобы это важное дѣйсиво въ практикѣ видѣиѣ, и оному искусивиѣсь самому шеѣ эту чудную комедїю на свѣиѣ узнаиѣ. Буде ты въ эионъ упадокъ своею просупкою пришелъ, то собственнымъ вредомъ и убыткомъ своимъ уму научасъ, нѣхъ причинъ начини убѣгашъ, кошорыя шебя къ эиой бѣдѣ привели. Ежели не ты въ эиомъ вичованъ, то неповинностию свою неселасъ, а о томъ сердечно радуиѣся, что у шебя такой щастливый нравъ, кошорой оиѣ неправдъ и оиѣ обидъ враговъ твоихъ ниюгда не побѣдаешся. Ты больше объ нихъ, нежели о себѣ жалѣиѣ. Развѣ шебѣ чужое мнѣиѣ о твоихъ дѣлахъ поправилось? Это швое мнимое веселье суетною да самолюбїемъ повреждено. Тебѣ сїе гораздо полезнѣе, что ты случай получилъ сїе веселье воздержанъ, а самолюбїе бресишъ. Что шебѣ злой языкъ ругателей твоихъ дѣлаешъ? Ничего, еже-

ли ты собственнымъ мнѣніемъ какъ своимъ ножемъ самъ себя не убьешь. За чѣмъ тебѣ то допускать, чѣмъ люди тебя по своему произволѣнїю беспокоили? На чѣмъ тебѣ самому себя для того бѣднымъ дѣлать, чѣмъ другіе люди злы? Лучше по вспомни, чѣмъ Эпиктетъ сказалъ: Слава Богу о томъ, чѣмъ враги мои всѣхъ моихъ пороковъ и погрѣшностей не знаютъ, а то бы они про меня больше нынѣшняго говорили. Іовъ и Давидъ учатъ насъ тому, какъ человѣку въ тѣнѣхъ и въ презрѣніи оныхъ людей поступать. Ежели тебѣ оба эти богоугодные мужи весьма святы, или (по твоему мнѣнію) надъ мѣру совершенными покажутся, такъ уже хотя по разсуду, чѣмъ языческой Цесарь Маркъ Аврелій къ женѣ своей Фаустинѣ въ тѣ поры писалъ, какъ бунтующій противъ него Кассіусъ сего Монарха и Государя своего презрѣлъ. Пускай непріятель мой живъ будетъ, ежели онъ достойнѣе, а отечеству полезнѣе меня и дѣтей моихъ.

23.

Р а б о т а.

Я тѣмъ отъ намѣренія моего ни мало не удалюсь, когда пользу трудовъ представляю. Здоровому все здорово, а больному человеку и лучшія вещи вредны. Но понеже они такую кислоту въ себѣ имѣютъ, которая внутреннюю ихъ какъ ржавчина желѣзо сѣдшаетъ: то симъ людямъ очень не худо будетъ, когда они отъ мокроты огустѣвшую кровь свою трудами и работою поразведутъ, а жизненнымъ духамъ чрезъ сей способъ великую свободу и облегченіе здѣлаютъ. Человѣкъ на труды и къ покою равно родился. Когда размышленіе наше перестанетъ, тогда работѣ начаться должно; а ежели человѣкъ сего не здѣлаетъ, то какое нибудь злое вождѣніе, или страсть у дверей разума его посѣлится. Праздной духъ сперва начнетъ суешнымъ желаніемъ, или ложною надеждою себя ласкать. За тѣмъ спанетъ скукою, любовью, или ненавистью терзаться. Потомъ нетерпѣливостью, или роптаніемъ раздражаясь, изъ спороны въ спорону власно также помчитъ бросаясь, какъ взадъ и впередъ порхающая ластовицатуда и сюда безпрестанно летаетъ, а сама не знаетъ куда и за чѣмъ летитъ. Такъ точно праздною и лѣнливою человѣкъ съ конца на конецъ пространнѣйшаго города вертитъ по десяти для исканія себѣ такой компаніи бѣгаетъ и скачетъ, которая его и видѣть не хочетъ. Поиспийте: лѣнственная жизнь гораздо тяжелѣ работы.

Ду-

Душа лѣниваго непрестанно жааетъ, а ясиѣе сказать, съ лѣно-
спи ошолениѣвшій и опустившійся человѣкъ праздными желані-
ями всечасно мучиться. Сперва станеніѣ шакое же любопыщеніѣ,
какъ дряхлые Аѣинцы. За шѣмъ впаденіѣ въ шакіе же пороки, какъ
лѣнивые Кришяне. Напослѣдокъ уподобитъ изъ мяшежа въ печаль
и въ ошчаяніѣ о шомъ пришедшимъ Римлянамъ, для чего они до-
брое упустили, а злое исполнили. Нѣкоторой работникъ самъ о
себѣ шакую правду сказалъ: Я шолько въ шѣ поры веселъ и спо-
коенъ, когда у меня дѣло есть; а простая мнѣ пища вкуснѣе Сар-
данапаловыхъ шоловъ. Поиспшннѣ, шѣло человѣческое шогда
шолько здорово, когда въ движеніи да въ трудахъ; а душа въ то
время спокойна, когда мы надъ дѣломъ да за работою сидимъ. По
сему до шѣхъ поръ человѣкъ благополученъ, пока въ шомъ пребыва-
етъ, на что родился, то естѣ, въ трудахъ и въ работѣ. Крайняго
удивленія доспшное дѣло, что художники да земледѣльцы болѣзней
очень мало, а душевнаго безпокойства и шого меньше имѣютъ.
Лѣность всѣмъ болѣзнямъ ошечъ. Роскошь съ бездѣлемъ эшо имъ
родилель, а изобиліе съ забавами мапъ безпокойству душевному.
Симъ мечтамъ и воздушнымъ привидѣніямъ ежедневная работа съ
трудами первое лекарство и лучшее исцѣленіе. Трудомъ чув-
ства наши къ добру пріучаются, а работа содержитъ духъ чело-
вѣческой во всегдашнемъ спокойствѣ и въ веселіи. Ежели духу
никакого дѣла не дашь, то онъ ослабѣвши къ худымъ мыслямъ
обратится. Чинъ и званіе всякаго человѣка къ повседневымъ
трудамъ обязуетъ. Никому изъ насъ съ объявленнымъ во свя-
шомъ Евангеліи лѣншцами шого сказать не лъзя. Никто же ны на-
яшъ. Ниодинъ разумной человѣкъ сего безумнаго слова не мол-
вишъ, мнѣ дѣлашъ нѣчего. Кшо о благополучіи ошечества, шакже о
собшвенномъ домѣ и добрѣ, а пршомъ еще о пользѣ ближняго при-
лѣжно помыслишъ, шомъ ни на одинъ часъ безъ дѣла не будетъ.
Хопябы человѣкъ никакого публичнаго, то естѣ, государственнаго
чина въ ошечествѣ своемъ не имѣлъ; однако ему должность умнаго
человѣка исполняшъ необходимо надлежитъ. Прилѣжаніе съ тру-
дами никогда не пропаденіѣ, и впунъ не останетъся. Буде ни
ошъ кого работы ему не дано, то произвольнымъ трудомъ рукъ
своихъ себѣ и ближнему пользу принестъ можетъ. Не послѣдуй по-
му безумному спарику, которой долголѣтне свое сѣдыми волосами
доказываючи, ни за что пршнаться не хопѣлъ. Ты помни перво-
зданному человѣку со всѣмъ родомъ его ошъ Всемогущаго Творца
на вѣки данное повелѣніе. Въ потѣ лица швоего снѣси хлѣбъ

твой, вся дни живота твоего. Вся тварь на службу создана, а ты развѣ на одну роскошь да на забавы рожденъ? Не думаю я этого: Трудись же другъ мой на всякой день. Прилѣжно работай, пока ты жива, чѣмбы смернь не застигла тебя въ грѣшной праздности. Но дабы изъ этой помощи къ спокойствію но аго мятежа и безпокойства не произошло, то должно всякому изъ насъ прежде всего то разсмотрѣть, къ какой службѣ и работѣ кѣмъ склоненъ, и къ чему онъ природы способенъ? Ты себя умными, то есть, мысленными очами разсмотря, прилѣжно того берегись, чѣмбы беремъ швое не ширѣ плечъ твоихъ было, а плашежъ бы за сію ношу тебѣ же въ раскаяніе не обратился. И онъ того себя рачительно храни, чѣмбы несклонная тягость трудовъ твоихъ не сравнялась съ каторжною работою. Всякое мѣру превосходящее принужденіе человѣческому естеству трудно, скучно и опчаси мучительно. Для сей причины такія дѣла по силѣ сроей зачинай, копорыя бы ты добрымъ произволеніемъ окончатъ въ состояніи былъ. Женскимъ лицамъ въ правленіи дому, въ воспитаніи дѣтѣй, и въ другихъ къ нему принадлежащихъ должностяхъ какъ много упражненія, чѣмъ имъ больше сихъ трудовъ никогда дѣла предписывать не надобно. Разумѣйшимъ изъ женъ членія полезныхъ и добродѣтелямъ учащихъ книгъ ошнудъ не отрицаю, только Боже ихъ сохрани онъ чипанья душевредныхъ повѣстей и любовныхъ басенъ. Демокрипъ говаривалъ: не много работай, ежели хочешь спокоенъ быть. Не лучше было ему шакъ сказано: Все исправляй, чѣмъ шакому разумному человѣку дѣлать должно, кшпорой родился на общую всѣмъ намъ пользу. Удогольсь по наше въ шомъ, чѣмъ человѣкъ добро дѣлаетъ; а покой онъ што, чѣмъ не много прудился. Ежелибъ мы онъ слошъ и онъ дѣлъ своихъ ненадобное да праздное почасиу оннимали, то бы больше времени къ благошворенію, а меньше случая къ печалямъ имѣли. Ты надъ всякимъ дѣломъ самъ себя спроси: Надобноель мнѣ, и не напрасное ли это дѣло? Симъ способомъ не только съ ненадобными дѣлами, да со всѣми непошребными мыслями посшупая, великую помощь къ спокойствію душевному получишь.

24.

Уединенное размышленіе.

Эти умныя мысли сходны съ природою и съ состояніемъ разумныхъ людей. Человѣку до шѣхъ поръ спокшину сышь не лзя,
по-

пока онъ указанію и руководству сихъ разумныхъ мыслей въ дѣлахъ своихъ слѣдовать не станетъ. Какъ лошадь къ ѣздѣ и воженію, а собака на гоньбу и ловлю, такъ (по слову Аристотелеву) человѣкъ на работу и къ размышленію сотворенъ, а не только на то созданъ, чтобы ему жить, ѣсть, да дѣшею родить, какъ звѣрямъ и безумнымъ пварямъ. Дражайшій разумъ не на роскошь и обжирство, да весьма на иное человѣку данъ. Къ нашему благополучію не довольно того, чтобы на малое время веселу, здорову, или спокойну быть. Это благополучіе состоятъ въ отвращеніи зла, въ поборженіи постоянного спокойства, и въ снисканіи всякаго блага душѣ нашей. Не со Аристиппомъ въ сладострастіяхъ, ниже съ Еронимомъ во удержаніи болѣзней, но въ добрыхъ дѣлахъ и въ благихъ мысляхъ. Печалѣмъ своимъ пользы и утѣхи, а нравоученію приращенія; такихъ людей ища, которые безъ чужаго мѣшанія всему разсужденію слѣдуютъ, а спрашиваются у своей практики, то есть, у собственнаго искусства. Сіе мудрое размышленіе необходимо того требуетъ, чтобы человѣку въ себя пришедши, душу свою отъ свѣтскаго шума и мятежа всею силою отвлекать, наподобіе такихъ пьяныхъ людей, которые ни на какое подносимое имъ вино не смотрятъ, и ни чьей прозбы не слушая, всею возможностью для того изъ рукъ рвутся, чтобы имъ до пошнели добѣжавъ поскорѣе выпаться. Необузданныя прихоти съ сильнымъ соблазномъ новой моды, и развращенно съ принятымъ худымъ обычаемъ хотя и умнаго человѣка къ тому привеситъ, что ему не сродно, и весьма не приспало. Но понеже такой видъ есть, что они человѣка изъ собственнаго дому выгнавъ, хотя и, то намъ прошиву сихъ безстыдныхъ гостей сильную спримость употребя, съ самаго начала на шумъ ихъ смотрѣть и имъ поддаваясь отнюдь не должно. Самъ ты со временемъ увидишь, какая тебѣ отъ сего размышленія польза произойдетъ. Мы такіе люди про нее сказывали, которые отъ несноснаго духу ихъ шуму и отъ мятежа большихъ городовъ удалясь, а попомъ въ близкихъ отпуда мѣстахъ спокойно живучи, больше покоя и удовольствія имѣли, нежели при Дворѣ, также въ спасской и въ военной службѣ. Тамъ-то человѣкъ подлинно веселъ и совершенно спокоенъ, а до сего блаженнаго уединенія въ себя бывши, по чужимъ дворамъ бродилъ. Тамъ онъ причины своего неудовольства въ собственной слабости найдетъ. Тогда уже все то отъ него удалився, что страсти съ вожделѣніями въ человѣкѣ возбуждало. Тутъ ты въ самомъ себѣ увидишь тѣ отворенныя двери,

ри, которыми неудовольство съ мечпою въ душу твою ворваться хотѣло. Тамъ веселое смопреніе на сады и огороды свои, на поля, на луга, и на всю въ Маѣ мѣсяцѣ новою зеленью покрывшую землю душу твою такъ обрадуешь, что самъ себя такими мыслями спрашивать начнешь: Какъ это вещь была, что мнѣнїе мое по се время темными мечтами успрашала? Сноишь ли она того, чтобы мнѣ объ ней печалился? Сама я это вижу, и знаю, какъ малымъ натура довольна. Почтожъ мнѣ многого желать и чужое грабить? Возьму ли я чтонибудь на шопѣ свѣтъ съ собою? Ни сѣня пороха въ гробъ со мною не положашъ, да все на землѣ останешся. Что мнѣ въ чужой славѣ и въ лесныхъ похвалахъ прибыли? За чѣмъ я о томъ печалюсь, чего перемѣнить не могу? Не глуполь о томъ думать и шужить, что не въ моей волѣ и власти? Подлинноль въ этомъ честъ и слава, а въ томъ снѣдъ да безчестье? Не прошивно ли это воли Божіей, и сходноль со здравымъ разумомъ? Умалешъ ли оно, или умножешъ человѣчество наше? Почти всѣ умные язычники на шѣ поры и времена такъ разсуждали, когда какое либо вожелѣнїе ихъ обезпокоивало. Для безпрепятственнаго пребыванія въ шоль полезныхъ размышленїяхъ удалялись на время отъ компанїи, и укрѣпивши себя заповѣдми мудроспи, возвращались они по прежнему къ дѣламъ своимъ. Всею возможностью укрѣпляли себя отъ нападковъ поспѣшенія и шоропливости, также отъ всякихъ прелестей съ послѣдующимъ за ними безпокойствомъ и успрашенїемъ души. Нѣмецкой дворянинъ Биландеръ силу умнаго размышленія въ шѣ поры увидѣлъ, какъ случившуюся ему печаль выѣздомъ для прогуливанія разсыпанъ хотѣлъ. Равныя поля и цвѣтами усыпанные луга выгнали изъ головы его весь страхъ и причиненныя отъ печали мечты. Умъ его по видимому торизонту распросираняясь всѣ причины печали своей шеряшь началъ. Между сими ѣдущаго Биландера веселыми размышленїями лошадь его вдругъ отъ того испужавшись поширошилась, что бѣлыми цвѣтами усыпанной калиновой кустъ увидѣла. Дворянинъ иноходца своего шпорами ударя ближе къ кусту подѣхалъ. Лошадь къ самому кусту подошедши спала его обнюхивать. Биландеръ до шѣхъ поръ мимо куста взадъ и впередъ ѣздилъ, пока иноходецъ куста ни мало уже не боялся. Печаль свою разсѣващій дворянинъ отъ сего мѣста далѣе поѣхавши спалъ въ себѣ разсуждашь: Всѣ меня мучившія печали подобны этому калиновому кусту, а мечта сравнялась съ лошадью моею, которая куста испужалась. раз-
уму

уму надлежитъ мнѣнїе всею силою воздерживать. Теперь уже самъ вижу, что скучныя печали мои въ прїятныя цѣлныя перемѣняются. Хотя ои изъ жестокаго терновника выросли, только на видъ очень прїятны, и въ душевномъ лекарствѣ цѣлительную силу имѣютъ. Ктожъ бы изъ умныхъ людей не похотѣлъ о томъ постараться, чтобъ бѣды, или печали свои Биландеровымъ способомъ узнавать, а у мечши своей наглыя, или пужливыя предсказанія прямымъ и правымъ употребленіемъ здраваго разума справедливо опинимать?

2 5.

Симъ бы способомъ совершенное спокойство, или на послѣднюю мѣру безприсрастное мнѣнїе о тѣхъ вещахъ въ насъ произошло, которыхъ перемѣна не въ нашей силѣ. Онѣ ни чѣмъ неподвижны, хотябъ человѣкъ смѣялся, или плакалъ. Почтожъ я о томъ печалюсь, что обо мнѣ не думаешь? Что не въ моей волѣ и власти, (говоритъ Эликепетъ), то чужое; а что не въ моей силѣ, то до меня не касается. Чтожъ бы не въ моей силѣ было? Все, что внѣ меня. Тѣло со всѣми припадками его. Боганство, честь, друзья, враги, дѣши и рабы, это все внѣшнее, или наружное у человѣка. А въ моей силѣ что? Нравъ, мысли, мечта, воображеніе, праведное и ложное мнѣнїе, вождельнія, любовь, ненависть, страхъ, надежда, и другія страсти. Для того надлежитъ мнѣ сими внутренними силами внѣшніе припадки къ пользѣ своей всею возможностью обращать. Понеже Всемогущій Творецъ означенныя вещи не въ моей силѣ и возможности поставилъ: то Онъ такую мнѣ силу даровалъ, дабы ихъ въ мое спокойство употреблять. Для чегожъ человѣку суешнымъ и ложнымъ мнѣнїемъ собственному благополучію препятствовать? Агриппъ сказали, ты въ ссылку назначенъ. А онъ имъ отвѣчалъ: Такъ я сего дня обѣдать буду въ Варницѣ. (мѣсечко) Ежели часъ смерти моей придетъ, то я на подобіе шакаго человѣка умру, которой взаимны взятое со благодареніемъ возвращаетъ. Я бы теперь поѣхалъ друга своего навѣстить, да великое ненастье на дворѣ. Что же мнѣ дѣлать? Терпѣть пока дождь и слякоть непрестанно. Для чего мы при всѣхъ случаяхъ жизни нашей не также поступаемъ? Моя ли въ томъ вина, что одинъ упрямъ, а другой своенравенъ? Я тому препятствовать не могу, что однихъ людей злость, а другихъ безуміе такую бурю въ свѣтѣ причиняетъ, Ксантппа бѣсится, а Сократъ

ей уступаетъ. На дворѣ дождь, слякоть и всякая непогода, а я въ теплой избѣ сижу. Когда сильной вѣтрѣ увижу, въ шѣ поры на море не поѣду. Въ горницѣ у меня дымно, я на часъ изъ нее выду. Все это скоро переменяется, а печаль долго, вѣчнаго всего. За чѣмъ же мнѣ ее самому себѣ причинять? Лучше я сію тягость свою облегчать стану. Это у единого Бога во власи, дабы все по Его святой волѣ и премудрости дѣлалъ. Наша должность все терпѣть, чего переменить не можемъ, а особливо тогда, ежели мы пришедшей на насъ бѣдѣ невинны. Радость съ веселіемъ о доброй совѣсти въ разумной душѣ тогда сильнѣе бываетъ, какъ печаль о случившейся нуждѣ, или о нечаянной горести умножаться начнеть. Лучше терпѣть въ невинности, нежели въ винѣ и въ неправдѣ своей веселиться.

26.

Какое отъ сего равнодушіе происходитъ.

Изъ сихъ умныхъ разсужденій такое въ душѣ человѣческой спокойство родится, отъ котораго всѣ безпокойныя спраси власно какъ тучи отъ солнечнаго сіянія намедленно исчезають. За тѣмъ начинается равнодушіе, а именно, Дюдорово да Иеронимова нечувствование болѣзней. Равнодушной Аристенъ обо всемъ на свѣтѣ безпристрастно разсуждалъ. Искусство (практика) научило его тому, что на свѣтѣ ничего совершеннаго нѣтъ. Все на землѣ смѣшано: Доброе съ худымъ, забава съ печалью и скукою, надежда со страхомъ, а наслажденіе съ горестью и лишеніемъ. Сей - то суесть все земное подвержено. Между умными и безумными первое и главнѣйшее различіе то, что умные люди правду съ неправдою, ложное добро съ истиннымъ благомъ, а худое съ хорошимъ распознавать могутъ. Премудрость Всемоущаго Творца сіе несовершенство во все земное за тѣмъ положило, дабы челоуѣкъ не отрицался все это съ разумомъ употреблять, съ равнодушіемъ всего отвергнуться, а при смерти своей съ радостію оставить. Сіе ко успокоенію и къ содержанію всякаго челоуѣка служитъ, чтобы такая же переменна и внутри насъ была. Ежели бы челоуѣкъ печали не вкусилъ, чтобы и радости не зналъ. Когда временной печали основаніемъ вѣчнаго веселія быти должно, то за чѣмъ я тѣхъ добрыхъ часовъ въ крепости и въ спокойствіи не жду, которые злымъ моимъ днямъ на смѣну приипи имѣють? Эпикушетъ написалъ: Ты въ своей жизни власно какъ на

на пиру поступать долженъ. Ежели часть какой ѣствы тебѣ поднесутъ, то прозянувши руку со благодареніемъ прими; а когда тебя обнесутъ, то за сіе не сердясь жди того, пока что до тебя дойдетъ. Такъ власно съ женою, съ дѣтьми, съ рабами, съ честию, съ богатствомъ и со всѣмъ имѣніемъ твоимъ поступай, ежели достойнымъ гостемъ Божія пира учинить себя хочешь. А буде поданнаго не принявши въ велико не поспавишь, то не гостемъ, но учасникомъ царствія Божія будешь. Сіе Сократъ, Ераклида и другихъ любившей мудрости Божіими людьми учинило. Хотя это состояніе души и высоко, однакожъ человѣкъ праведнымъ разсужденіемъ получить его можетъ. И самыя стѣхія нечислы. Высочайшая сладость наибольшую горестъ въ себѣ имѣетъ, а въ укусъ сахаръ есть. Положужъ я во всякой спокойности, и начну отъ нынѣшней моей сладости кислому да горестъ разумно отдѣлять. Или того дожидаться спану, пока укусъ печалей моихъ со всею житейскою горестью въ желаемую сладость самъ обратится. Премудрѣйшій на свѣтѣ Соломонъ всего искалъ, чтобы человѣческое спокойство поспѣшествовать могло. Но кромѣ суеты и прелестнаго смѣшенія ничего добраго и душеполезнаго не нашедши, къ лучшему успѣху мира и спокойства нашего то за лучшее призналъ, дабы человѣку все видимое за скоро преходящую стѣнь почитая, всякой день въ трудахъ обращаться, а припомъ веселу и спокойну быть. Я пришедши въ компанію, увидѣлъ двухъ человѣкъ, которые въ карты играли. Одинъ изъ нихъ очень жаденъ къ выигрышу, и отъ того неперпѣливъ, а другой напротивъ сего тихъ и такъ равнодушенъ былъ, что выигрышъ и проигрышъ за едино почитая, у соперника своего знающую сумму денегъ выигралъ. Для чегожъ бы намъ и во всей комедіи, какъ въ самой игрѣ жизни нашей, не также поступать? Развѣ мы неперпѣливостью своею выиграть думаемъ? Никакъ: Отъ нее кромѣ проигрышу никакой пользы не будетъ. Бѣдная та игра, которая человѣка въ толь сильной восторгъ приводитъ, что онъ себя, душу свою и вѣчное блаженство забываетъ. Не лучше ли ему все внѣшнее разуму покоривши, въ наспоищемъ перпѣливу, а въ разсужденіи будущаго спокойну быть. Всякъ изъ насъ можетъ съ Эпиктетомъ равнодушно сказать: Мнѣ это все равно и едино: мало или много; я богатства, чести, славы, забавъ, и того на свѣтѣ получу, что свѣтскіе люди щастьемъ не знаячи называютъ. Я все это волѣ и судьбѣ Божіей предавши спану конца моего безъ страха и безъ муки спокойно ожидаю.

Умѣренное раченіе о тѣлѣ споемѣ.

Порядочное обращеніе крови и жизненныхъ духовъ къ равнодушію человѣческому много способствуемѣ. Сія равнодушность тѣмѣ болѣе возвышается, чѣмѣ полнѣе и постояннѣе человѣческое здоровье пребываетѣ. Мы тѣлу своему надлежащее содержаніе пищею и одеждою для того давать должны, что человѣкъ въ то время веселѣ и здоровѣ, когда сытѣ, одѣтѣ и по своей мѣрѣ доволенѣ. Мы должны сіе великое благодѣаніе Всемудрѣйшаго Творца со смиреннымъ благодареніемъ признавать, что Онѣ спокойства душѣ нашихъ съ тѣлесными вещьми не соединилѣ. Ни чѣмѣ кромѣ смерти нераздѣльное соединеніе души съ тѣломѣ, естественная тому причина, что душа участницею тѣлесныхъ припадковъ весьма часто бываетѣ. Для сего - то разумной душѣ о здоровѣ тѣла также власно какѣ хозяину о домѣ своемѣ усердно спараться надлежитѣ, дабы дворѣ его прежде времени не обветшалѣ и не распался. Кошорыми орудіи душа дѣйствуетѣ, тѣ инструменты тѣлесными соками захвапывающіяся, а эи соки веселостію души и жизненныхъ духовъ также чисты и тонки бытѣ могутѣ, какѣ воздухѣ. Сія - то чистота съ тонкостію жизненныхъ духовъ къ содержанію здоровья нужнѣе всего. Тихой и веселой нравѣ всегдашняя человѣку радостѣ, а невоздержаніе, гнѣвъ и печаль всю человѣческую жизнь въ огорченіе приводятѣ. Воздержаніе спрасней, прсзность и порядочное житіе оиѣ многихъ болѣзней человѣка охраняетѣ. Естественная шеплота подѣ игомѣ невоздержностей и подѣ вѣпромѣ роскошей прежде и скорѣе всего угасаетѣ. Для сей причины здоровѣю человѣческому весьма сіе полезно, дабы спремленіе и невоздержность спрасней воздержаніемѣ и постомѣ укрощать. Тѣло человѣческое оиѣ природы своей таково, что перемѣною укрѣпляется. Умѣренная хольба къ сохраненію здороья весьма способна. Цицеронѣ къ болящему другу своему Аттику писалѣ: Я тебѣ желаю добраго апетиту, скорого варенія желудка, убѣганія скуки и печали, размѣрнаго прохаживанія, позволенной забавы и ошворенія живста. У коего эи обстоятельства будупѣ, шомѣ на болѣзненные припадки очень рѣдко жалованься спанетѣ.

Д о б р а я б е с ѣ д а.

Лучшее увеселеніе человѣческой жизни поспѣшествуется доброю компанією, то есть, собраніе честныхъ людей. Сердца человѣческаго ничпо такъ не веселитъ, какъ вѣрной другъ. Всѣмъ намъ сіе сродно, дабы сердечную печаль другу своему открывши, помощи и совѣта у него просить. Я тебѣ такого друга желаю, котораго веселость твоею радостью, сердце его хранилищемъ твоихъ тайнъ, разговоръ его совѣтникомъ твоимъ, а рѣчь и разумъ его прогонителемъ твоихъ печалей да буде. Сей другъ то самое предрагое и рѣдчайшее на свѣстѣ сокровище, о которомъ Сирахъ пишетъ: Другъ вѣренъ, кровъ крѣпокъ. Другови вѣрну нѣсть измѣны, и нѣсть мѣрила добротѣ его. Только и такіе чудные на свѣстѣ случаи бывають, что лучший у человѣка другъ причиною горшей печали его здѣлаться можетъ. Въ другъ не только того смотрѣть, чтобъ онъ молчаливъ да вѣренъ былъ. И плушны плушамъ такъ вѣрны, что взаимнаго злодѣйства своего никому не открываютъ. Въ честномъ другѣ еще другихъ свойствъ и лучшихъ сего добродѣтелей искать должно. Дружба пороками зараженныхъ людей доброму человѣку всегда опасна. Гдѣ прямой добродѣтели нѣтъ, тамъ истинной дружбы быть не лзя. Изволь же дорогой чинашель самъ разсудишь, сколь великая къ тому осипорожность надобна, чтобы намъ такихъ злыхъ людей въ друзья себѣ не выбирать, которые и насъ повѣтрѣемъ своимъ заразивши, вмѣсто чаемой отъ нихъ утѣхи и помощи горшее тебѣ безпокойство причинить могутъ. Славной Кемписъ къ не малому удивленію совѣтуетъ съ женскими лицами въ близкую дружбу, въ скорое знакомство и опкровенное обхожденіе опинюдь не вступать, да съ лучшими изъ женъ при одномъ нѣжномъ полу ихъ должномъ почтении всегда оставаться. Знать сей славной мужъ на дѣлѣ искушившись узналъ, что краснаго лица жены самыя шѣ спрашиваніе камни искушенія и соблазновъ, обѣ копорые душевное спокойство разбивается. Напротиву сего и женамъ отъ близкаго знакомства и опкровеннаго обхожденія съ мушцинами чести и славы очень не много, а душевнаго спокойства и того меньше будетъ. Ежелибъ мы въ золотомъ вѣкѣ жили, тобъ истиннаго себѣ друга скорѣе нашли. Но понеже мы не только въ желѣзномъ, да въ самомъ чугуномъ, то есть, въ развращеннѣйшемъ времени живемъ, то надобно уже при томъ другъ оста-

вапсья, которой не хуже и не злѣе другихъ. И такихъ людей компаніи рачительно убѣгай, которые всѣхъ и все переговаривающъ. Многолюдная компанія больше причины къ опасности и къ безпокойству подаетъ, нежели къ увеселенію служивъ, для того чію между людьми больше безумныхъ и злыхъ, нежели разумныхъ и добрыхъ. Чѣмъ далѣ въ многолюдство пойдеши, тѣмъ больше тебя тѣснить станушъ. Для сей - то важной причины два или три выбранныхъ друга лучше многолюдной бесѣды. Въ выборѣ друзей совершенства не надѣйся, да такъ ихъ бери, каковы люди есть, и какими тебѣ на особенное щасіе попадутся. Того наиболѣе смотри, дабы тотъ человѣкъ доброй, кроткой, благонравной и примирительной былъ, кого ты себѣ въ друзья взявъ намѣряешься. Кто себя несовершеннымъ и бѣднымъ признаваешъ, тотъ къ дружеству способнѣе всѣхъ. Любовь здѣлаешъ въ сердцѣ его различныя ступени добродѣтелей, по которымъ степенямъ духу сего человѣка восходишь и низходишь, смотря по сословію тѣхъ людей, съ кѣмъ ему дружишься. Такой человѣкъ слабости ближняго узнавши, не убоится предъ Монарха своего приипи, а тѣмъ не постыдится и не побрезгуешъ, чіюбы ему подлѣ земледѣльца, или подлѣ боку мастероваго человѣка сѣсть. Онъ вездѣ разумъ почтетъ, гдѣ его ни найдеши, а добродѣтелью всегда веселиться станешъ, хотябъ она подъ золотыми парчами, или бы подъ сѣрымъ сукномъ была. Ежели нечаянной случай въ такую бесѣду его приведетъ, гдѣ люди ничто прошивъ добродѣтели дѣлающъ и говоряшъ, то о семъ по примѣру гордаго фарисея ропщати не станешъ, да съ веселымъ Цицерономъ такому случаю посмѣеши. Сей у римлянъ славнѣйшій Оратіоръ и философъ о такой бесѣдѣ къ другу своему Петусу слѣдующее писалъ: Я эту грамоту къ тебѣ отправя, въ девятомъ часу вечера ужинавъ пошелъ. Буде спросишь куда? Къ веселому Волумнію. Тамъ по правую у меня руку лежалъ Верріусъ, а по лѣвую Аптикъ. Оба тебѣ друзья! Развѣ тебѣ это дивно, что я въ несчастѣ своемъ такъ веселъ быть могу? Чіюжъ мнѣ другое дѣлать? Развѣ безпрестанно крушишься да плакаешь? А чію я себѣ тѣмъ помогу? Ты мнѣ скажешь, забавляйся письмомъ да чтеніемъ книгъ; у меня то и веселье. Какъ бы мнѣ безъ этой честной и полезнѣйшей забавы прожить? Только и въ этомъ трудъ мѣра надобна. Человѣкъ отъ письменной работы скорѣе другаго дѣла устанешъ. Когда я за книги примусь, въ тѣ поры жену съ дѣтьми и весь Римъ забуду. Спроси ученыхъ людей, они тебѣ скажутъ,

жупъ, сколько къ сему дѣлу времени надобно. Я тебѣ еще больше скажу. Противъ насъ на канapé лежалъ Евтрапель, а у ногъ его сидѣла Цицера. Ежели мнѣ скажешь, въ такую-то бесѣду постоянной нашъ Цицеронъ зашелъ! Какъ тамъ люди на почтенное лице твое смотрѣли? Какія уши тѣхъ устъ слушали, передъ которыми весь Римъ молчитъ? Истинно я не зналъ, что Цицера тамъ будетъ. Не стыдился же Сократовъ ученикъ Аристипъ въ тѣ поры, какъ его тѣмъ упрекали, что онъ съ Лайсою въ одной компаніи сидѣлъ, а философъ имъ отвѣчалъ: Хотя Лайса подлѣ Аристипа и сидѣлъ, только она имъ не овладѣетъ. Самъ ты довольно знаешь, что меня такія лица съ молодости не прельщали, а теперь уже на старости конечно не поколеблютъ. Я въ компаніи за тѣмъ охотно сижу, что все на умъ мнѣ приходящее свободно тамъ говорю. Съ утра до полудни пишу да чишаю. Въ полдни придутъ ко мнѣ друзья. Съ ними я за обѣдъ сѣвши, еще меньше того говорю, нежели законы дружества дозволяютъ. Для того ты моей компаніи не бойся. Я у тебя такой гость буду, которой мало вѣстъ, а много шумитъ. Желая тебѣ здравствовать. Сей примѣръ кажетъ разумъ такого язычника, которой въ компаніи будучи, себя и людей непорочно увеселить старается. Остроша разума и скромность могутъ человѣку при такихъ случаяхъ вмѣсто свѣпильника служить. Но всякому изъ насъ то должно помнить, что Богъ человѣку два уха, а одинъ ротъ и одинъ языкъ на то далъ, чтобы мы больше слушали, а меньше говорили. Уши сама природа за тѣмъ отворенными устроила, чтобы человѣку больше слушать, а ротъ самой бы природы затвореннаго рта безъ причины и безъ разсужденія намъ не отворять. Человѣкъ симъ способомъ много безпокойства убѣжать можетъ, ежели въ компаніи сидя рѣчей и разсужденія другихъ людей не опровергаетъ, а за свое мнѣніе упорно не стоитъ. Ежелибъ только подумать, какъ мало мы бѣдные люди знаемъ, то бы человѣкъ происходящіе въ компаніяхъ разговоры больше къ собственному наставленію, нежели къ спрогову ученію другихъ людей употреблялъ. Буде мы себя въ такомъ состояніи усмотримъ, что другимъ людямъ наставленіе дать можемъ, то надлежитъ сіе пріятнымъ разговоромъ и дружелюбнымъ увѣщаніемъ, а не спрогими заповѣдями, или высокогласными повелѣніями дѣлать. На чужія продержости должно намъ ушами отвѣчать, а усты бы твои къ жестокому обличенію и къ ругательству ближняго никогда не отворялись. Ежели противники твои ядовитого языка своего на

осел-

оселкѣ злобы почитѣ, и славу добраго челоѣка сею бритвою рѣзанѣ не престаюшѣ, то опѣ шакихъ бесѣдѣ бѣгай, и всею воз-
 можностію уклоняйся. Мнѣ случилось въ компаніи съ такою гос-
 пожею сидѣть, каперая на зашедшіе о безпокойствѣ разговоры
 пакѣ отвѣчала: Кѣ убѣжанію душевнаго безпокойства лучше
 того способа нѣтъ, какѣ молодому челоѣку поранѣ женишься.
 Но тяжкими послѣ сего слова въздыханіи и грозишѣми слезами
 кѣ наспавленію всѣмѣ въ собраніи бывшимѣ дѣйствительно обѣ-
 явила, что супружеское жишѣе премногимѣ сѣшамѣ, искушеніямѣ,
 бѣдамѣ, печаламѣ и великимѣ горесніамѣ подвержено.

29.

Игра, путешестіе и музыка.

Со театру
 кадриль
 сполно, а
 безсвердс
 ностъ грѣ

Послѣ честнаго обхожденія въ компаніяхѣ есѣ позволенные
 способы ко увеселенію челоѣческому. Ежели игрѣ не для ко-
 рыснаго и пагубнаго выигрышу бышѣ, то билѣрдѣ кѣ движенію
 пѣла, шахматѣ кѣ пощренію ума, а ломберѣ кѣ забавѣ служишѣ
 можешѣ. Однимѣ нравишѣ музыка, другимѣ людямѣ пушеше-
 спвіе мило, а трешѣ художествами забавляюшѣся. Я будучи въ
 Парижѣ, познакомился съ Парламентскимѣ совѣшникомѣ, кото-
 рой золотыя да серебряныя вещи лучше масперовѣ дѣлалѣ, а въ
 алмазахѣ и въ дорогомѣ каменьѣ великую силу зналѣ. Эпюшѣ иску-
 сной челоѣкѣ, и многими добродѣшными украшенной мужѣ, часто
 меня посѣщая, на пагубное злонравіе одноземцовѣ своихѣ весьма спра-
 ведливо жаловался. Я умныхѣ его жалобѣ слушаая, самѣ въ себѣ
 подумалѣ: Не толькѣ намѣ однимѣ иноземцамѣ, да всей бы Европѣ
 Бога о томѣ молишѣ надлежало, чтобы земляки швои французы въ
 наши краи никогда не ѣздили, и своемуѣ злонравію насѣ не переучи-
 ли, опѣ котораго шеперь всѣ Хрисіянскіе народы нечувствитель-
 но заразились. Остроумнѣйшій въ Монархахѣ Соломонѣ во всякихѣ
 случаяхѣ молодости своей всего на свѣшѣ смотря отвѣдывалѣ.
 Но кромѣ мудрости и шрудолюбія нигдѣ и ни въ чемѣ совершен-
 наго спокойства не нашелѣ. Для того заранѣ кѣ нему возвра-
 щаясь, книгу Экклезіасна своего, увѣщаніемѣ кѣ шпраху Божію и
 храненіамѣ заповѣдей Его весьма разумно заключаешѣ. Первыя его
 увеселенія были безгрѣшныя. Сей премудрой Царѣ строилѣ себѣ
 дома; заводилѣ сады и виноградѣ; разсмаширивалѣ натуру шравѣ и
 деревья; привелѣ въ порядокѣ земледѣлство; учредилѣ многіе
 заводы; но между сими надѣ мѣру великими шрудами и чрезвы-
 чай-

чайнымъ попеченіемъ о земныхъ, сердце его отъ Бога отвлеклось. Спираспи возмутились; великое и всендневное увеселеніе произвело роскошь, которая пѣвицами да комедіяншами началась, а окончалась грѣшнымъ и душепагубнымъ многоженствомъ. Изъ сего видно, съ какимъ размѣромъ, и коль съ великою оспорожноспію челоуѣку, всякое земное веселіе употреблять должно, дабы оное сперва излишнимъ, послѣ того злымъ, а на конецъ беззаконнымъ употребленіемъ своимъ причины къ новому безпокойспію въ насъ не произвело. Отъ сего - то злаго употребленія свѣпскихъ забавъ въ смяшеніе пришедшій Царь Соломонъ не бѣжное отъ него безпокойспіо свое въ Экклезіастовой книгѣ разсыпашь старался. Но понеже ему возстановленіе прежняго спокойспіа такъ много печали и труда не причинило: то съ шѣми людьми что уже будешъ, которые ни въ тысячную долю разума пропавъ Соломоновой премудрости не имѣюшъ? Хотя всѣ позволенные забавы особливую въ себѣ пріятность содержатъ, только онъ первой и ближайшій путь къ злему употребленію, а за шѣмъ и поводъ ко грѣху подаюшъ. Эти забавы подобны фальшивому лекарству, отъ котораго больнымъ ни малой пользы не бываетъ, и быть не можешъ. Ко очищенію и къ спокойспію души, чашки, кофе съ молокомъ, да бутылки Шампанскаго съ веселою бесѣдою опиюдь не довольно, но весьма иныя обспоятельства къ тому надобны. И того еще за подлинно сказать не лзя, можноть челоуѣку до шѣхъ поръ совершеннаго спокойспіа достигнуть, пока швердаго о томъ намѣренія не возьмешъ, чтобы ему наснорящимъ чиномъ, жившемъ и сосноряніемъ своимъ довольно быть. Все то наснорящее, будущее, или прошедшее, о чемъ челоуѣкъ печалился можешъ. Настоящее скоро проходитъ, и больше причины къ желанію, нежели къ безпокойспію и печалямъ. Минувшаго уже нѣшъ. Какъ же не безумно, о томъ челоуѣку печалился, чего нигдѣ сыскашъ не лзя? Будущее впереди, а придетъ, или нѣшъ, того никому знашъ не лзя? На чтожъ тебѣ о томъ крушишься, чего еще не бывало? Да я боюсь того, чтобы мнѣ безщаснымъ, больнымъ, или бѣднымъ не зѣлашъ. Для чего тебѣ не извѣстными дѣлами себя мучишь? За чѣмъ не можешъ щасливъ, богашъ, или здоровъ быть? Почто твоему спраху выше надежды проспираться? Чегобъ ради тебѣ изъ двухъ бѣдъ меньшаго зла не выбрашъ? Для какой бы причины челоуѣку изъ наснорящаго соснорянія своего лучшаго живша не зѣлашъ? Ежели тебѣ прошедшее способъ къ размышленію о душевномъ спокойспіи

подавало, такъ о чемъ ны и жалуешься? Цицеронъ пишетъ: Мое утѣшеніе въ нынѣшнемъ несчастіи то, что я способъ и случай получилъ къ размышленію о мудрости, дабы оную сынамъ опечесива моего обѣявши. А что человѣку лучше и полезнѣе сего?

30.

Напомяніе минувшаго.

Эта обыкновенная неблагодарность злаго, лукаваго и прелестнаго свѣта, чтобъ минувшее опъ людей учиненное намъ благодѣяніе забывать, да шѣмъ только мучишься, что оно переспало. Вся свѣтлость прежняго веселія исчезла, какъ скоро рѣка жизни нашей въ мутную лужу скуки и печалей впаде. Намъ должно было о томъ радоваться, что мы такъ много блага получили, а за прошлые спокойные дни и лѣта наши Бога усердно благодарить. Симъ бы мы способомъ и печальное время свое въ радостные часы обративши за благодарность свою опъ милосердаго Бога во все благословеніе всеконечно получили. Намъ къ сему дѣлу весьма нуженъ оспропамятній и благодарной Симонидъ, дабы насъ симъ двумъ добродѣтелямъ научилъ. Мы опъ природы своей такъ повреждены, что доброе очень скоро забываемъ, да вопреки тому всякое зло весьма долго помнимъ, а намъ оное скоро забывать надлежало. Когда уже язычникъ Епикуръ къ поспѣшествованію душевнаго спокойства совѣщуетъ минувшее зло какъ наискорѣе забывать, а полученные опъ людей благодѣянія какъ можно чаще помнить: то для чего Христіянамъ въ этомъ дѣлѣ безумнѣе Епикура быть? Подобные ему язычники, Темистоклъ да Орескъ, прошлую печаль свою скоро забывали. Выгнанной изъ Рима славной полководецъ Маріусъ нагону и голодъ шерпѣлъ. На побѣгъ опъ гонимелей по самую шею въ болотѣ сипоя, прежнія свои благополучія напоминаетъ, а настоящую бѣдность его пріятною памятью прошлыхъ побѣдъ и шріумфовъ своихъ облегчаетъ. Когда Цицеронъ въ ссылкѣ своей увидѣлъ, что печаль да жалоба ничего ему не помогаетъ, то и онъ власно шѣмъ же способомъ себя утѣшалъ. Какъ враги и гонители его утѣснили, то сей славнѣйшій мужъ удалясь опъ нихъ, шѣмъ напомяніемъ веселился, что опечесиво свое опъ крайней гибели спасъ, Римскому народу полезнѣе всѣхъ враговъ своихъ былъ, а настоящее несчастіе безвинно шерпилъ.

* Истинное спокойствіе выше и дороже всего свѣта.

* Прямое спокойствіе въ недосыпкѣ лучше безпокойства въ изобиліи и въ великомъ богатствѣ. Македонской Царь Александръ, по прозванію великой, почти уже цѣлаго свѣта обладателемъ учинившись, на то время плакалъ, какъ ему сказали, что есть иной свѣтъ и жизнь безконечная. Краше въ великою бѣдностью своею доволенъ. Напрошивъ много Александру всего свѣта мало казалось. А философъ Анаксархъ въ крайнемъ неимуществѣ живучи, всегда веселъ былъ. Тихой нравъ и спокойное сердце безстрастей, Божіимъ жилищемъ и престоломъ истинной мудрости названъ должно. Ежели человѣкъ прихотями надупъ, то ни вся вселенная сокровищи своими несытой души сего прихотливца наполнить не возможенъ. Тогда человѣкъ уподобляется скупому купцу, которой малою прибылью не довольствуясь, но ошъ часу большихъ корыстей жаждаучи, до пѣхъ поръ взалъ и впередъ по морю бѣгаетъ, пока оно корабль съ купцомъ и со всѣми его товарами поглотитъ. Такими-то способы всякое несыщеніе кончится. Кто чиномъ, житеемъ и состояніемъ своимъ доволенъ, тотъ вождельніямъ своимъ такую границу полагаетъ, за которую бы они переходить не дерзали. При такомъ состояніи находящійся человѣкъ, всѣмъ въ руки къ нему приходящимъ такъ доволенъ, что излишняго оному не пребудетъ, и онымъ добровольно поступается. А о своемъ вредѣ и убыткѣ выше мѣры не печалится. Припомъ помнитъ, что все около и внѣ его сущее того не чувствуютъ, когда человѣкъ о чемъ печаленъ, или сердится. Собственной пользы за пѣмъ себя не лишаетъ, что другіе люди долю ихъ къ своему удовольствію употребляютъ. Это уже извѣстно дѣло, что внѣшнія, или наружныя вещи не въ нашей силѣ. Ежелибъ онѣ въ человеческой власпи были, то бы мы ихъ и потерять не могли. На чтожъ печалишься о томъ, когда стекло, или порцелинъ разобьется? Кто о наснующемъ телесномъ вредѣ много печалится, тотъ (какъ видно) душевныхъ благъ въ велико не ставитъ, которая всегда съ нами и въ нашей власпи. Снужу и жаръ безъ дальняго труда сноситъ, а доброе и мужественное сердце его отъ несчастія и бѣды не скоро испугается. Великодушный человѣкъ такъ думаетъ: Каково въ велико несчастіе мое ни здѣлалось, однако ему конецъ будетъ. Сіе мудрое разсмотрѣніе наснующаго блага великая помощь къ спокойствію

душевному, ежели къ случаямъ того не прибавлять, чего они въ самихъ себѣ не имѣютъ. А будущаго на собственное себѣ мученіе издалека опіюнь къ себѣ не приводить. Человѣку надобно больше о томъ радоваться, что у него есть, а не о томъ печалиться, чего нѣтъ. Нѣкто спросилъ нищаго, здороволь ты живешь? Нищей ему отвѣчалъ: Слава Богу, я совѣмъ здоровъ: Знаю, что дѣлаю. Одежду и обувь имѣю! А хлѣба столько набралъ, что не только мнѣ сей день, да еще и завтра не сѣсть. Къожъ изъ насъ такъ доволенъ, какъ этакъ нищей? Многіе люди подобны такимъ мѣшкамъ, которые изъ рѣдкой и толстой холстины сшиты. Они мѣльчайшую муку пылью изъ себя выпускаютъ, а отруби въ себѣ удерживаютъ. Для чего мы лучше того не удерживаемъ, что насъ веселить можетъ, а того отъ себя не отрѣшамъ, что насъ мучитъ? Настоящее малое въ рукахъ гораздо лучше того будущаго большаго, что за оболочками. Нѣкто другу своему сказалъ: Ты нашелъ то, что не у многихъ есть; а потерялъ такую вещь, которой всѣ мы лишимся принуждены. О чемъ же и пужишь? Римской судья Папирій Пешусъ печалившись о неизвѣстныхъ ему дѣлахъ, отправленнымъ къ Цицерону письмомъ спрашиваеиъ о томъ, что впередъ будетъ? Цицеронъ ему обратнымъ письмомъ отвѣчалъ: Ты у меня того спрашиваешь, о чемъ всѣ безумцы мечпою себя мучатъ. Желаетъ дорогой мой Пешусъ то вѣдать, чего и самъ начальникъ нашъ Помпей не знаетъ. Мы не ему служимъ, да времени его повинемся. Онъ того не знаетъ, что время принесетъ; а мы того не вѣдаемъ, что Помпей думаетъ. Ты лучше желай въ мысляхъ своихъ горшее себѣ представлять, а все на тебя приходящее терпѣливо сноси. Не многіе о томъ разсуждаютъ, сколь богаты, и какъ благополучны они въ настоящемъ времени. Для сей причины эти суешные люди безразсуднымъ желаніемъ своимъ отъ часу въ горшее безпокойство углубляются. Каменьщиковъ и другихъ мастеровыхъ людей съ тяжелой работы перевели на легкую. Какъ они у сего новаго дѣла малое время побывши, спали о томъ жаловаться, будто шеперенная работа несносна, то одинъ изъ нихъ поумиѣ поварившамъ свсимъ сказалъ: Подумайте братья, сколь тяжела намъ прежняя наша работа была. А буде насъ завтра на такую работу погонятъ, которая впрое тяжелѣ старой будетъ, то вы о шеперенемъ легкомъ дѣлѣ гораздо потужите. Такое же власно и съ любыиымъ человекомъ обспоятельство. Ему надлежало Господа Бога о томъ хвалить, что у него насущной хлѣбъ есть; а онъ жа-
луеш-

луется, будто у него перекусить нѣчего. Сей роптатель не долженъ былъ того забывать, что насныщій шрудъ и крестъ очень ему сносенъ; а несравненно тяжелѣ онаго отъ Бога на него посланъ, и за роптаніе наложенъ бытъ можетъ. Для чего ему не довольствоваться малымъ шрудомъ? Почто самому себѣ большей нужды и бѣды искашь? Чпо мнѣ будетъ въ шѣ поры дѣлать, какъ у меня силы не спанетъ работать, и ничего себѣ не жишь не въ соснотіи буду? И въ шѣ поры по старому веселъ будь. Чпо ты себѣ печалью да шуженьемъ поможешь? Ничего. Дикіе Американцы съ работы сошедъ, и наѣвшись такъ крѣпко спали, что приставникъ на силу ихъ разбудивши спросилъ: Отъ чего это вы такъ крѣпко, какъ мертвые, спите? Дикари ему отвѣчали: Отъ того, что мы сей день до поту работали и досыпа наѣвшись веселы были, а завтрашній день Богу да господину своему вручаемъ. Кпо сего дня живъ, томъ и сытъ; а кпо до утра доживешь, томъ также обѣдашь да ужинашь спанешь. Многія переменны дѣла человѣческихъ необходимо того требуютъ, чпобъ и на нихъ также власно какъ на пеперещнюю, или насныщую погоду смотря поступать, а времени всегда повиноваться. философъ Платонъ о семъ дѣлѣ такое разумное слово сказалъ: Жизнь наша подобна игранию въ кости. Не въ нашей это власи, столько оковъ кинуть, сколько мы желаемъ; да то можетъ разумъ человѣческой здѣлать, чпобы по случаю упадающія оки насъ не озлобили. Человѣку должно шѣмъ пользоваться, что на костяхъ ляжетъ, и по тому шавлейныя кружки какъ можно лучше спавить. Ежели мы сію науку переймемъ, то съ шѣмъ человѣкомъ согласишься можемъ, копорой намѣренъ былъ бѣшеную собаку застрѣлить, но вмѣсто ее мачиху свою убивши сказалъ: Порохъ и зарядъ мой не пропалъ. Я въ томъ ни мало не грѣшу, что жизнь нашу игрѣ уподобляю на славу шѣмъ людямъ, копорые и въ нещастіѣ своемъ, также власно, какъ въ щастіѣ смѣются. Только сіе важное дѣло до шѣхъ поръ не исполнился, пока мы разинувши ротъ на другихъ людей зѣвать спанемъ, а на себя никогда неоглянемся, и состоянія своего здравымъ умомъ не разсудимъ. Нарушателямъ супружеской вѣрности весьма особое это наказаніе, что они законныхъ краснаго лица и добродѣтельныхъ женъ своихъ возненавидя, на мерзскихъ сквернавицъ мечутся. Это достойное и праведное имъ нещастіе отъ того на нихъ приходилъ, что спрасныю ослѣпшій человѣкъ собственнаго благополучія не видитъ и не признаваетъ. Не подлиннаяль это причина

къ нашему безпокойству, что мы своимъ убожествомъ противъ богатства другихъ людей равняться желаемъ, а своихъ ногъ по собственной одеждѣ пропягать не хотимъ? Для сей причины заводной мужикъ мѣщаниномъ быть желаетъ. Богатой посадской шляхества ищетъ, а убогой дворянинъ въ Герцоги, или на послѣднюю мѣру, въ Графы добивается. Всѣ эти безумцы подобны Езопу ослу, котораго скопская прихоть къ плему возбудила, чинишь ли льду пошанцовать, только отъ сего, не его глупой природѣ приличнаго менуеша, обѣ ноги себѣ переломилъ. Послушаемъ лучше Плюшархова совѣта. Онъ сѣ безумство такимъ мудрымъ разсужденіемъ отвращаетъ. Тебѣ надобно великодушну быть. Людямъ не много дивись, да больше самъ себя въ примѣръ имъ предпавляй. Ежели тебѣ не лѣзя Бріарею, или Геркулесомъ быть, такъ на послѣднюю мѣру можешь спокойную душу имѣть. Не удивляйся смотря на шакого господина, котораго гайдуки въ Порпишезѣ (носильная карепка) руками своими тащатъ. Буде твое мечтаніе сего въ карепкѣ висѣщагося горделивца такимъ же щасливымъ, какъ Ксеркса назовемъ, такъ вспомни многія тысячи тѣхъ бѣдныхъ людей Персидскаго народа, которые по приказу сего гордаго Царя ихъ палочные удары терпя, высокую гору Анось ужаснымъ трудомъ долой срывали. Не забудь еще множайшихъ тысячъ тѣхъ же Персіянъ, коимъ шотъ же звѣронравной Царь носы и уши за то обрѣзавъ велѣлъ, будто ихъ небреженіемъ на Елеспонтѣ (морской проливъ въ Греческой землѣ) здѣланной мостъ жестокою бурей снесло. Съ сими - то бѣдными людьми самъ себя сравнивши подумай, не въ тысячную ли мѣру ты щасливѣе ихъ? Почему же самъ себѣ такъ безщасливымъ и споль бѣднымъ человѣкомъ въ глазахъ своихъ кажешься? Хочешь ли знать тайну? Пожалуй скажи! Спиюды ты себя чужимъ аршиномъ не мѣрай, а съ вышшими тебя никогда не равняйся. Езопова лягушка конечно бы не лопнула, ежебъ мнимою своею величиною съ быкомъ равняться не вздумала.

32.

Прямое сравненіе добра и зла споего.

Ежели праведное сравненіе собственнаго блага и зла учинишь пожелаешь, то прежде всего рачительно наблюдай, чинишь ли всѣ разсужденія твоего вѣрны и во всемъ исправны были. Поднявши ихъ правою рукою къ верьху, на лѣвую чашку шерпѣнїе свое положи, а на правую чашу вѣсовъ радости свою посмавь. По при-
лѣж-

лѣжѣмъ смонрѣнїи увидишь, какъ одна спорона противъ другой на вѣсу состоишь? На правой споронѣ лежащая польза пивоя такъ велика и важна, что на лѣвой чашкѣ стоящїй убытокъ ни мало ее къ землѣ не тянѣтъ. Не всегда на сухое дерево въ саду твоемъ смонри, да временемъ на зеленые и цвѣтущїя яблони взгляни. Кътобъ изъ всей жизни своей одно только горькое выбирать похотѣлъ? Кътобъ одними только печальми себя мучить, и такому человѣку уподобиться вздумалъ, которой сладкое вино людямъ продавалъ, а самъ укусъ пилъ? Я тѣмъ дѣтямъ подобенъ быть охотѣю не хочу, которые до тѣхъ поръ чешущся, пока тѣло свое до крови раздерутъ. Ни съ такими прошаками равняюсь не думаю, которые себѣ и дѣтямъ своимъ руки да ноги для того ломають, чтобы у народа больше милосердїи выманить. Цицеронъ въ ссылкѣ своей живучи тѣмъ веселился, что добрую совѣсть свою съ дѣлами славнаго Помпея да соперника его Юлія Цесаря равняя, въ книгѣ живнѣя своего такъ о себѣ пишетъ: Я уже иго забываю, что потерялъ; да о томъ только помню спану, сколько добра самъ дѣлалъ, или поспѣшествовалъ. Я себя и въ несчастїѣ своемъ съ тѣми равняю, кои меня въ нынѣшнюю бѣдностъ привели. Оба они обидчиками и утѣснителями отечества дѣлались. По сравненїи моихъ добрыхъ поступковъ съ дѣлами сихъ завоевателей, я нынѣшняго несчастїя своего на всю ихъ славу, на богатство и на великолѣпіе не промѣняю. Какъ потѣ, такъ и другой тѣмъ меня безщаснѣе, что страсти ихъ одолѣли. У обѣихъ ни суда съ расправою, ни милосердїи съ чело-вѣколюбіемъ нѣтъ. И Помпей и соперникъ его Цесарь славу съ высокимъ достоинствомъ своимъ выше благополучїя отечества почитаютъ. Меня добрая совѣсть тою прїятною памятью веселишь, что я любезной отчизнѣ моей всею возможностью усердно служивши, истинное и вѣрно-сыновское объ ней попеченїе имѣлъ. Къто такое сокровище чести и добрыхъ дѣлъ въ душѣ и въ совѣсти своей имѣетъ, тому разсмотрѣя и вспомявши ихъ сердечно веселиться надлежитъ. Спокойствіе добросовѣстнаго несравненно мѣрою лучше безпокойства злаго челоука. При такомъ состоянїи и самая печаль должна къ тому способствовать, чтобы горестъ несчастїя въ сладостъ утѣшенїя обратить. Нѣтъ такой злой вещи на свѣтѣ, которая бы къ чему нибудь доброму не годилась. Я въ нынѣшнемъ несчастїѣ моемъ тѣмъ веселюсь, что въ теперешней ссылкѣ своей время получилъ книги о должностѣ челоуческой къ пользѣ малаго отечества моего написать. А

что

что человѣку лучше и поленѣе мудрости? Ниодного такъ худаго чина, житія и соспоянїя человѣческаго нѣтъ, въ которомъ бы какой нибудь пользы не нашлось. Взявши его съ доброй спорони, самъ себѣ говорю: Хотя я изъ опечества моего и выгнанъ, однако здоровье и разумъ удержалъ. Все мое пропало, только великодушїе со мною. О томъ Бога славлю, что умъ, память, волю и доброе разсужденїе имѣю. Ни чьему безумїю помогаю и никому рабомъ быть не обязанъ. Живу, ѣмъ, сплю, вспаю, ложусь и гуляю по своей волѣ: чего мнѣ больше? Хотя мечта да ложное мнѣнїе безщаснымъ меня и называетъ, только разумъ весьма иное мнѣ говоритъ. Злые люди сильно меня ненавидяшъ! Щасливѣе ты, что они тебѣ горшихъ бѣдъ не дѣлаютъ. Бессовѣстные меня гоняшъ. А каковобъ тебѣ въ тѣ поры было, когдабъ они тебя ограбили? Фролъ меня злословіемъ язвиль, а Лаверь облыгаетъ! Благодарю Бога о томъ, что они тебя до смерти не убили. Самъ не знаю, за что Сидоръ на меня воспаль? Знашь онъ тебя богатствомъ да чинами сильнѣе, а ты его умомъ превосходишь. Не вѣдаю, для чего Карпъ меня ругаетъ и вездѣ поноситъ? Для того, что онъ золъ, а ты добрымъ быть стараешься. Кому же изъ васъ лучшая часть по раздѣлу достанется, ему, или тебѣ? Всеконечно твоему жеребью лучшему быть должно. О томъ ли печалишься, что у дѣда моего опнято, а у опца згорѣло и въ бѣдахъ пропало? У меня еще больше и лучше ихъ много осталось, о чемъ я радоваться могу. Такъ, опвѣчалъ философъ Аристиппъ тому другу, которой въ печали и въ убыткахъ его упѣшалъ. Ежели у меня чести, богатства, высокихъ достоинствъ, сильного опца, знашнаго сродника и многомошнаго благодѣтеля нѣтъ, такъ Богъ мнѣ отецъ, помощникъ и сильнѣйшїй всѣхъ покровитель. Денегъ ли у меня не спало? Такъ спокойная душа и веселое сердце есть. Хотя я не богатъ, однако здоровъ и малымъ доволенъ. Когда у меня того нѣтъ, что другіе имѣютъ, такъ много такихъ хорошихъ вещей у себя нахожу, что у нихъ нѣтъ. Лучшежъ мнѣ излишествомъ собственнаго спокойства довольствоваться, нежели безпокойства въ чужомъ изобилїи да въ ложномъ щастїѣ другихъ людей искать.

Срапненіе собственнаго нещастія съ чужимъ злополучіемъ.

Кто находящееся въ рукахъ своихъ доброе чрезъ объявленной способъ съ шѣмъ сравниваѣ; чего у него нѣтъ, шомъ чело-
вѣкъ несправедливостъ печали своей не только скоро увидишь, да еще великой способъ ко удовольствію своему получишь, когда въ этомъ сравненіи далѣе поступивши, не токмо свою радость и печаль разсудишь, да мнимое свое нещастіе съ подлиннымъ злополучіемъ другихъ людей безпристрастно разсмотрѣшь, и здравымъ умомъ сравниваѣ. Ежелибъ мы во всемъ праведно поступали, шобъ скоро могли увидѣшь, какъ сильно въ шомъ обманываемся, что себя безщастнѣе другихъ людей весьма напрасно признаваѣмъ. Я такого челоѣка знавалъ, которой отъ малаго недоспаѣка будучи упѣсняѣмъ, нарочно за шѣмъ въ гофшпитали да въ богаѣльни ходилъ, шпобы на такихъ людей посмощря, печаль свою забышь, шпорые въ штысячу мѣрѣ бѣднѣе его. Другой не богатой дворянинъ въ печалѣ о недоспаѣкахъ своихъ часто къ окну своему подходя на улицу смощрѣлъ. Увидя знатнаго купца, самъ себя спросилъ: Промѣняешь ли ты свою жизнь на его жишье? За шѣмъ не промѣняю, что онъ завтра банкротомъ здѣлавшись, въ шюрму посаженъ бышъ можеиъ. Потомъ увидя шпатскаго, въ мысляхъ себѣ сказалъ: я самъ шакое же. На бѣднаго смощря подумалъ, благодарю Бога о шомъ, что я богачѣе сего мизерака. Какъ прошивъ окна его поравнялась шумящаго журѣба холопей, мапросовъ и солдатъ, шю дворянинъ съ жалостію и со омерзѣніемъ на сѣю подлостъ смощря, подумалъ: Слава Господу Богу, что я не отъ этой худой крови родился. За шѣмъ проѣхали мимо двора его двѣ карешы, одна цугомъ, а другая четвернею. Шляхшичъ на нихъ смощря помыслилъ: Ежелибъ я подлинно вѣдалъ, что іѣ аѣ ихъ реликолѣпныхъ рыдванахъ неправда и грабительство со множествомъ смрадныхъ пороковъ не сидишь, шобъ а вощаишо и я этой свѣпской суеты да жишейской гордостѣ себѣ пожелаалъ. А что мнѣ въ ней? Напрасно мечта меня прельщаѣиъ. Вся эта раззорительная спесь и гордая прихощъ Хрищіянину не надобна. Не глупой дворянской сынъ нѣсколько дней къ окну своему подходя, до шѣхъ поръ на улицу смощрѣлъ, пока изучился спокойнѣйшимъ бышъ. Ежели такая перемѣна вещей свѣпскихъ мудрымъ разсмотреніемъ оныхъ подлинно намъ спокойство

принести можетъ, то она такой медъ во устахъ своихъ носитъ, коюрой намъ при всякомъ познаніи правды нуженъ и весьма полезенъ. Кому сія истинна нѣкоя болѣзнь причиняетъ, у того челоѣка сердце и душа къ суешъ да къ прелести міра сего выше мѣры крѣпко прилѣпилось. А разлученіе съ сею душою нашей пагубною суешю и удаленіе отъ спрашной въ себѣ прелести великое и весьма нужное благо челоѣку. Каковъ бы кто изъ насъ убогъ не былъ, однако много такихъ людей найдешь, копорые гораздо бѣднѣе его. Мы о чужомъ несчастіи такъ мало знаемъ, чпобы намъ и подумавъ было стыдно, будто наше несчастіе несносно. Какъ много ты такихъ людей знаешь, изъ копорыхъ всякъ свой крестъ, то есть, собственную бѣду и печаль несетъ? Сколь мало тебѣ горести и бѣды тѣхъ людей извѣстны, копорыхъ ты больше другихъ знаешь? Многихъ лице предъ людьми кажется весело и пріятно, а сердце ихъ отъ страха, отъ муки, отъ бѣды и отъ печалей сионетъ. Уста ихъ смѣются, а сердце плачетъ. Ты завидуешь такому челоѣку, о копоромъ бы конечно пожалѣлъ, ежелибъ внутреннюю горестъ и печаль его вѣдалъ. Почтѣ тебѣ о своей бѣдности предъ того жаловаться, пока того не узнаешь, подлинноль ты бѣднѣе другихъ людей, и можешь ли себя по справедливости бѣднымъ называть? Философъ и Аѣинской законодавецъ Солонъ, возведши печальнаго друга своего на такую высокую гору, откуда бы онъ весь городъ Аѣины видѣть могъ, и указавши ему на премногіе сего мѣста дома, такъ сказалъ: Подумавъ и разсудивши въ себѣ то, какъ много превеликихъ бѣдъ и печалей подъ кровлями сихъ дворовъ живетъ, пожалуй переспанъ печалиться о такихъ случаяхъ, которые съ родомъ челоѣческимъ такъ же нераздѣльны, какъ душа съ тѣломъ неразлучна. Чудное и почти не вѣроятное дѣло, что неразсудительное и безпамятное самолюбіе всякія печали и горести несравненно большими того кажется, каковы они въ самомъ дѣлѣ. И надо мною власно тожъ, что надъ сосѣдомъ моимъ дѣлается; а мнѣ свое малое несчастіе въ миллионную мѣру больше чужой великой бѣды ложно кажется. Ежели у сосѣда жена умеретъ, то объ ней и вздохнуть не думаю; а какъ моей жены не спанетъ, въ тѣ поры нелѣпымъ голосомъ завывши, весьма иное заговорю. Развѣ жена моя безсмертна была? Никакъ: Или она тебѣ прекраснѣе и добродѣтельнѣе всѣхъ женъ на цѣломъ свѣтѣ показалась? Нѣтъ: За чѣмъ же ты свое несчастіе такъ великимъ счавишь? Я тебѣ скажу, за тѣмъ, что

на свою печаль въ двойную зрительную трубу смотришь. А
яснѣе сказать, самъ ты себя безмѣрному самолюбію и ложному
мнѣнію на муку и на жестокое терзаніе отдаешь.

3 4.

*Сраженіе спокхъ худыхъ постулокъ съ добро-
дѣтелю чужою.*

Когда мы свое состояніе съ поведеніемъ благополучѣйшихъ
насъ людей сравниваемъ, то безпристрастно увидѣть можемъ, кто
изъ насъ щасливѣе кого. Здѣсь подается человѣку новая при-
чина къ радости близкимъ разсмотрѣніемъ добродѣтели тѣхъ лю-
дей, кои померли, или еще съ нами на свѣтѣ живутъ. Красота до-
бродѣтели увеселяетъ такихъ людей, кои сами честны будучи,
на чужую добродѣтель безъ самолюбія и безъ зависти смотрятъ.
Въ эпосѣ случаѣ должны мы послѣдовать мудрому увѣщанію
Римскаго Императора Марка Аврелія, состоящему въ сихъ словахъ:
Хочешь ли повеселишься? Посмотри на добродѣтель тѣхъ людей,
кои въ швоемъ времени живутъ. Погляди, какъ одинъ честенъ,
другой прилженъ, третій справедливъ, четвертой щедръ, пятой
великодушенъ, шестой скромнъ, а седьмой терпѣливъ, и такъ да-
лѣе. Ничто человѣку столь не пріятно, какъ образъ истинной
добродѣтели, сіяющій изъ дѣлъ знаемыхъ намъ особъ. Повспин-
нѣ, великій Монархъ, долженствовало того желать, дабы въ насъ
Хриспіанѣхъ много подобныхъ шибъ, и одного съ тобою праведна-
го мнѣнія людей было. Какъ бы опъ шего роду человѣческому
польза произошла, ежелибъ злые люди добродѣтели не завидовали,
и оную безвинно не гнали, да сами бы достохвальными образы
и примѣрами добродѣтельныхъ людей ко исполненію благихъ дѣлъ
непрестанно побуждаясь, безмершную добродѣтель искренно лю-
били, и усерднобъ ее держались.

3 5.

*Только шоего злополучія съ чужимъ щастіемъ отнюдь
не рапнай.*

Весьма не многіе люди съ такою искренностью о себѣ дума-
ютъ, дабы на себя посмотришь, чего у самихъ внутри не до-
стаетъ? Почти всѣ мы шакковы, что свои осмѣшляеши съ

чужимъ живьемъ и состоянiемъ весьма охотно равняемъ, а добродѣ-
шество счестись и не думаемъ. Многие изъ насъ за весьма спрванное
дѣло это почтуютъ, чинобы имъ добродѣшными и совершенствомъ
другихъ людей веселились. Теперь уже челоуколюбiе на многихъ
мѣстахъ такъ погасло, что мы себя не только лучше обмануемъ, а
не исправимъ хотимъ, да еще скорѣе желаемъ наше злое съ сосѣд-
нимъ добромъ, нежели свое доброе со зломъ ближняго сравнишь.
Для того мы все его наружныя пользы собирая, пропивъ недоспап-
ковъ нашихъ съ такимъ прилѣжанiемъ равняемъ, что весьма часто
уподобляемся глупымъ дѣшамъ, копорыя золото да серебро изъ
рукъ бросивши красками расписаннаго конька, или другихъ игрушекъ
съ великимъ крикомъ просятъ. Когда до разсмотрѣнiя чужихъ
нравовъ доидешь, то мы весьма развращенно поступая, худое
ближняго, то есть, пороки его съ нашею добродѣшностью неправед-
но равняемъ. Тогда и малыя неисправности ближняго таковыя
велики въ глазахъ нашихъ покажутся, каково собственное несчастiе
наше. А временемъ такъ не праведно рассуждаемъ, будто ближнiй
нашъ того достоинъ, чтобъ и ему такое же несчастiе случилось,
какое на насъ пришло. Ежели чужое несчастiе обстоятельно
разсмотришь, то поблагодаря Бога скажешь: Слава тебѣ Госпо-
ди, что я не въ ихъ мѣстѣ! Пощимся же слѣдовать мудрому со-
вѣту стараго комедiанта, копорой у Афенея въ книгѣ такъ гово-
ритъ: Ежели ты бѣденъ, то подумай, что Телефъ въ десятеро
бѣднѣе тебя. Боленъ ли ты? Алькомеонъ пинацанъ лѣтъ съ
поспели тяжкихъ болѣзней своихъ не вставалъ. Глазаль у тебя
болятъ? Финсесъ всю жизнь свою въ слѣпотѣ проводилъ. Сынъ ли
у тебя умеръ, или дочери не стало? У спарой вдовы Нювы три сы-
на въ одинъ день померли. Буде ты хромъ, посмотри на безно-
гаго филокшета. Ежели ты слепъ, взгляни на слѣпоушаго
Енеа. Увидишь, какъ печаль твоя шѣмъ умалилась, что ты
въ свѣтѣ много такихъ людей нашелъ, копорые въ сотню хуже
и бѣднѣе тебя.

36.

Ураженiе того что имѣемъ, съ тѣмъ, что мы заслужили.

Мы отъ природы безмѣрно самолюбивымъ глазомъ ан себя
смотримъ, больше по считаемъ, чего у насъ нѣтъ, нежели то по-
мнимъ, чего мы достойны? Мы же отъ разсмотрѣнiя бѣдъ и на-
пастей добродѣшныхъ людей за шѣмъ пользы себѣ не видимъ,
что

что завистью и самолюбіемъ ослабленныя глаза свои на ложное щасіе злыхъ людей обрацаемъ. Припомъ не опомнимся, каковъ бы бѣденъ конецъ того мнимаго щасія былъ, котораго мы съ такою неперпѣливостію и столь великимъ рвеніемъ желаемъ? Ежелибъ щасіе злыхъ людей намъ доспало, тобъ мы долженствовали и пороки ихъ на себя перенять; а эти грѣхи главные причины мнимому благополучію ихъ. Хопябъ намъ самолюбіе (при такихъ неразумныхъ желаніяхъ) и внушало, будто мы сего благополучія достойнѣе другихъ людей; а о себѣ бы думали, какіебъ мы преизрядные господа въ то время были, ежелибъ это мнимое щасіе въ наши руки дѣйствительно пришло? Да мы же бы въ этомъ благоденствіи гораздо лучше другихъ поступили и умнѣе многихъ содержаъ себя надѣялись; однако собственной человѣка самаго себя обманъ такъ далеко идетъ, что и тѣ люди, которые худыми поступками сами себя въ нещасіе привели, весьма напрасно думающъ, будто они впредь несравненно лучше прежняго поступящъ, ежелибъ только старое ихъ щасіе опять къ нимъ возвратилось. Намѣреніе ихъ таковожъ не праведно, какъ желаніе такихъ людей совѣмъ ложно, которые въ жестокой болѣзни обѣщающъ исправиться, ежели только выздоровѣющъ. Но кой часъ болѣзнь минется, то хуже прежняго жить начнутъ. Нѣкоторые самолюбъ безмѣрнымъ желаніемъ маловременнаго щастія такъ ослабляются, что опъ того и погибаютъ. Я сіе для того пишу, дабы они безумство съ заблужденіемъ своимъ узнавъ, а попомъ бы ободряясь, такимъ умнымъ людямъ послѣдовали, которые не на одинъ только ложной видъ, но въ самомъ дѣлѣ щасливы. Это мудрое стараніе двойную пользу производитъ: Впервыхъ исправленіе, а попомъ спокойство душъ ихъ. Сіе столь надежнѣе учиниться можетъ, когда ни Богъ, ни природа способовъ къ истинному благополучію ниодному человѣку не отпрекаетъ. Только сихъ способъ не въ скоро преходящихъ роскошахъ, не во щещной славѣ, не въ суешной чести, ниже въ нлѣнномъ богатствѣ, но гораздо въ лучшихъ и въ важнѣйшихъ вещахъ искать должно. Какъ долго мы храмину благополучія своего на такомъ сыпучемъ пескѣ строимъ не перестанемъ, до тѣхъ поръ новые случаи къ безпокойству получатъ будемъ. А пока не научимся вѣчности выше временнаго почитать, до тѣхъ поръ жалобамъ нашимъ конца не будетъ.

Умѣренность и настояще мѣ.

Усердное исполненіе добродѣтелей подлинно къ совершенному спокойствію насъ приведетъ, ежели добродѣтели сердцемъ нашимъ овладѣютъ. Чему внутреннее утѣшеніе раждаетъ, тому должно глубже наружняго вида проходить. Правда, воздержаніе и великодушность, суть при пишательницы спокойства душевнаго. Искренно того желаніе надлежитъ, дабы всякъ изъ насъ эти добродѣтели въ себя чувствовати, а не по одному описанію знать могъ. Онъ душѣ человѣческой такую силу и сладость подастъ, кою душа въ щастіи равно себя учить. Щастіе наибольшія поврежденія съ пагубными вождѣніями, а несчастіе сильнѣйшія искушенія въ себѣ имѣетъ. Для сихъ важныхъ причинъ въ первыхъ чрезвычайная мудрость, а по ней правда съ великодушью и съ воздержаніемъ тому человѣку надобна, кто въ благоденствіи своемъ такой равной вѣсѣ удержанъ желаетъ, чтобы человѣкъ при щастіи не высоко вверхъ подымался, а при несчастіи своемъ не глубоко внизъ опускался. Человѣкъ съ природы своей такой тяжелъ, что гораздо способнѣе къ паденію, нежели къ возвышенію. Для того нѣкоторые люди не успѣвши подняться и опять упадаютъ. Острая память съ мудрымъ разсужденіемъ во всякихъ дѣлахъ и случаяхъ производитъ въ насъ великодушіе, а сія великодушность во всемъ равной вѣсѣ производитъ чрезъ воздержаніе. Для сей причины всякому человѣку то состояніе опаснѣйшимъ почитать надлежитъ, въ которомъ онъ ни о чемъ не думаетъ. Несчастіе чувствъ человѣческихъ въ одно мѣсто згоняетъ, а щастіе жизненные духи часто разсыпаетъ. Онъ сего въ человѣкѣ самая легкомысленность рождаетъ, что онъ случая, мѣста, дѣла и времени не знаетъ, гдѣ, когда, и чего ему больше беречься. Въ щастіи безъ ума и безъ памяти радоваться, а въ несчастіи безъ мѣры и безъ разсужденія печалиться не надобно. Сіе то драгое и благополучнѣйшее состояніе человѣка во всегдашнемъ равновѣсіи и въ спокойствіи содержи. Къ тому же будетъ воздержно радоваться и умѣренно шужить? 1: Тотъ, кто умѣренно себя любитъ; 2. а другой тотъ человѣкъ, кто худшую часъ самаго себя, (тѣло) съ дѣлами ея меньше и ниже лучшей части (души) почитаетъ. Кто на высокую башню взойдетъ, у того человѣка рѣснѣе за шѣю ни на волосъ не прибавитъ, что онъ выше тѣхъ людей стоитъ, которые по землѣ ходятъ. Онъ сей

высшѣ никакой прибыли ему не будетъ, кромѣ такого закрученія въ головѣ, отъ котораго человѣкъ скоро упасть можетъ. Сей обморокъ въ шѣ поры больше приходитъ, когда человѣкъ отъ безмѣрнаго самолюбія смертельно угоритъ. На сію жестокую болѣзнь советъ мудраго Сирахова, лучшее лекарство и скорѣйшее исцѣленіе. Чѣмъ выше и честнѣе ты другихъ людей на свѣтѣ будешь, то больше смирайся.

38.

Приготовление къ будущему.

Намъ во всякомъ чинѣ, въ житіи и въ состояніи своемъ по помня всегда разсужданіе надлежитъ, что, и какая вещь у насъ въ рукахъ, дабы попомъ объ ней напрасно не тужить. Какъ истинное спокойствіе чрезъ то поспѣшествуется, когда человѣкъ наснующимъ житіемъ и состояніемъ своимъ доволенъ, такъ сіе къ облегченію всѣхъ печалей не мало служитъ, когда человѣкъ печаль свою мысленными очами разума власно какъ съ высокой башни издалека усмотря, къ принятію оныя мужественнымъ сердцемъ и добрымъ духомъ готовится. Кто симъ способомъ съ печалью своею вдали гоняется, того она вблизи не больно язвитъ; а которой человѣкъ печаль свою до приходу видитъ, тому она по приходѣ своемъ не много вреда дѣлаетъ. Только я сіе не въ такомъ мнѣніи говорю, дабы человѣку обо всякой мнимой бѣдѣ безпреспанною памянью себя мучить. Въ такомъ случаѣ не лзя ему на единое мгновеніе ока веселу и спокойну быти. Человѣку то полезнѣе всего, чтобы бѣдъ и печалей своихъ не вѣдать. Чего я не знаю, то меня и не мучитъ. Ежелибъ человѣкъ бѣды и напаси свои напередъ вѣдалъ, тобъ ему только и дѣла было, что непрестанно бояться и трепещать. Всевѣдущая десница премудрости Божіа смертельной ядъ нечаянныхъ бѣдъ и горестей за тѣмъ отъ глазъ человѣческихъ скрыла, дабы намъ отъ всегдашняго сираха и трепета безвременно не умереть. О будущихъ случаяхъ надобно такимъ безприсрастіемъ разсужданіе, чтобы они насъ по приходѣ своемъ ни устрашили, ни опечалили не могли. Мы очень много въ томъ грѣшимъ, что долгіе челоѣческой бѣдности вдругъ опадать думаемъ. Лучше намъ съ искусными въ шахматы игроками поступивши, на одну игру розныя намбренія положить. Буде одна игра не удастся, такъ другою щасныя своего ошвѣдай. Когда лукавая фортуна разными коварствами надъ тобою шумитъ, то ты разными приговорами къ бу-

ду-

дущему несчастью сильно ей опмсти. Напередъ видѣнныя стрѣлы не больно являшѣ. Кпо непріятеля къ себѣ ждешѣ, тому шанцы и бапарей до приходу его здѣлать можно. Желаящему бѣхатъ моремъ, ко всякой непогодѣ и къ спрашнымъ бурямъ зара-нѣе готовишѣся надобно. Путешествующій непогуду издалека предвидя, опѣ дожда, опѣ снѣгу и опѣ всякой слякопи заблаго-временно укрывается. Глупые люди пришедшее къ нимъ неща-сѣе увидя, всѣ и всегда такъ говоряшѣ: Я было того не ду-малѣ. Очень другъ мой худо, что ты обѣ эпомъ никогда не мы-сля, обыкновенное у вашей бранѣи слово не бойсь, безумно гово-рилѣ. Когда уже многіе разумнѣйшіе насѣ люди за истинну утвер-ждающѣ, что боязливостъ родная мапѣ мудроси, то для чего намъ сію родипельницу толикихъ благъ чрезъ разумныя мысли орудіемъ спокойства душѣ своихъ не учинишѣ? Какъ много ба-талій однимъ страхомъ выигрывающѣ? Сколь многіе полководцы шѣмъ щасливы бывающѣ, что заранѣе того боясь, дабы без-щасными не бышѣ? Гишпанскаго шляхтича спросили: Боишѣся ли ты на свѣшѣ чего нибудѣ? Дворянинъ имъ опѣчалѣ: У насѣ въ Гишпаніи спраху не знаютѣ. Только эша его спесивая пословица никуда не годишѣся. Многіе Гишпанцы опѣ того погибли, что никогда и ничего не боялись. Кпо бы могѣ такъ худою надеждою себя ласкать; будпо никакой страхъ до него не доидешѣ, копорой всегда и около всякаго человекъ лешаешѣ? Когда уже домъ сосѣ-да моего горитѣ, то и до меня всеконечно доидетѣ. Знатнѣйшіе люди на свѣшѣ опѣ бѣдѣ и напасней охранный грамошы имѣшѣ не могушѣ; а я уже прошивъ сихъ орловъ какая синица? Всякой человекъ бѣдамъ и спраху подверженѣ, а меня бѣдняка кпо кро-мѣ Бога) опѣ сего выключишѣ, или охранишѣ? Почпи всѣ бѣды на человекъ за грѣхи его приходяшѣ, а я ежедневно грѣшу. На свѣшѣ ничего постояннаго нѣшѣ, а я посреди непостояннаго свѣта живу. Теперь я богатѣ; а что миѣ въ шѣ поры дѣлать, какъ въ убожество приду? Нынѣ я въ чести; а какъ миѣ въ го-неніи да въ безчестѣ опѣ враговъ и опѣ гонителей моихъ посту-пать? На сей часѣ у меня всего довольно; а чтобы миѣ въ шѣ поры дѣлать, когдабъ я ничего не имѣлѣ? Такія умныя разсужде-нія творяшѣ человекъ осторожнымъ въ щасшѣ, а въ несчастіи его терпѣливостъ приносяшѣ. Эша осторожностъ обогащашѣ человекъ веселымъ нравомъ и безопасностю. Соломонъ шѣхъ людей щасливыми называшѣ, кпо съ разумомъ опасашѣся. Блаженъ мужъ, иже убоится заговѣіе, жесносердый же впадетѣ въ злая.

И такіе случаи бывають, въ которыхъ никакая осторожность не помогають. Они приходятъ по особливому смилренію и по воли Всемогущаго Творца, на искушеніе, или въ наказаніе, а больше всего для исправленія насъ. Ежели эти случаи божественное намѣреніе премудрѣйшаго и всеблагаго Бога исполняютъ, то мнимое наше несчастіе намъ же въ крайнее благополучіе обратиться можетъ. Симъ же мудрымъ напередъ приготовленіемъ самое острѣйшее жало бѣды и напастей со временемъ прищипывается. Предвидѣнная бѣда не такъ человѣка язвитъ, какъ нечаянная. Сенека много не зналъ, что ему въ банѣ кровью изойти; да по подлинно вѣдалъ, что онъ до злыхъ, лукавыхъ и до неблагоустроенныхъ людей дѣло имѣетъ. Ежели приготовленіе къ будущимъ бѣдамъ не съ разумомъ дѣлается, то лучше его оставить. Человѣку довольно настоящаго, а о томъ на что ему печальныя, чего еще нѣтъ, и можетъ спастись, что никогда не будетъ. До будущаго надобно слегка, и по безъ печали касаться, а объ отвращеніи онаго безъ гнѣва и безъ надсады себѣ холоднымъ умомъ разсуждать. Не мучь же себя печальными и спрашными размышленіями о будущемъ, да только при всякомъ случающемся себѣ несчастіи самъ себя спроси. Развѣ это несносно? Тебѣ спѣшно будетъ самому себѣ сказать, что нестерпимо. Припомъ еще вспомни, что ни прошлое, ни будущее, да одно настоящее человѣку скучно. И оно горестно свою въ тѣ поры потеряетъ, когда человѣкъ здраво разсудитъ, какъ кратко, и сколь маловременно это настоящее. Припомъ же сердцу своему сильной за то выговоръ дѣлаетъ, для чего оно такъ маловременнаго зла снести не можетъ. Страхъ съ невѣріемъ всю печаль о будущемъ въ человѣкѣ причиняетъ. Иные люди такъ глупы, что о будущемъ щастіе свое у ворожей да у колдуновъ спрашиваютъ. Вы, благосклонный чинатель, не ходя къ симъ плутамъ и обманщикамъ конечно щасливы будете, ежели спокойству учить-ся прилѣжно начнете. Мудрой Цесарь Маркъ Аврелій прошивъ за-вѣтрашихъ безпокойствъ такими словами на всякой день вооружался: Можетъ быть, что мнѣ сего дня до злаго, до неблагоустроеннаго, до лукаваго, до неправеднаго, до грубаго, или до завидливаго человѣка дѣло случится. Какою же мнѣ въ тѣ поры добродѣтелью порокамъ его попротивишься, и какою крепостію злости его побѣдишь? Сія мысль о будущемъ весьма полезна и разумна. Съ меня настоящаго довольно, а будущее все Богу поручаю.

Прит.
сал. гл. 8.

Печаль челоѣку не пристойна.

Развѣ намъ умъ свой только такими вещами мучить, которыя гораздо хуже и подлѣе души челоѣческой? Или душа желаніе свое тѣмъ скорѣе получишь, когда о суешномъ да о пѣлѣнномъ больше всего печалишься спанешъ? Приличноли это вышнѣе ея, что душа верховное свое благо забывши, о томъ печалишься начнешъ, что и малымъ добромъ едва ли назвать можно? Для чего душа челоѣка меньше тварей въ границахъ своихъ пребываетъ? Или ей одной какъ дражайшей части духа Божія въ челоѣкѣ по дозволеню, чтобы сопротивленіемъ и мясезами самой себѣ посрамлять? Развѣ безсмертной духъ меньше правъ и хуже камней это знаетъ, что, и въ чемъ подлинная должностъ его? Развѣ образу и подобию безсмертнаго Бога позволено, рабомъ и невольникомъ у скопскихъ спрасей быть? Развѣ свѣту разума шуманомъ чувствъ и мечтанія помрачаться надобно? Или разумному созданію безумство съ заблужденіемъ, а обманъ съ прелестію лучше разума, съ мудростію, и выше истинны починатъ надлежитъ? Какая намъ ошъ того прибыль, что сами себя въ горестяхъ утопаяючи, смертъ разсуждающею печалью безпрестанно сѣдаемъ? Природа челоѣку скороснъ мыслей на то даровала, чтобъ ему съ ними на пути сей многобѣдственной жизни не долго оспанавливаться, да эпи бы помышленія свои по соснотію существа ихъ ошъ земли на вышнѣ къ безконечному житію и блаженству своему за тѣмъ возводитъ, дабы душа наша ошъ тягости суешъ свѣтскихъ скорѣе свободилась могла. Челоѣкѣ двѣ вещи общія съ Богомъ имѣетъ: во первыхъ то, что до души его ничто прикоснувшись не можетъ; а второе то, что челоѣкѣ ко всякому благу природную волю и склонностъ имѣетъ. Ежели мы сіе ошъ Бога и ошъ разумной природы дарованное намъ право къ добру употребимъ, то на все земное власно какъ съ превысокой горы смотрѣшь спанешъ, а сами ошъ него ни мало не повредимся. Аррїанъ пишешъ, три разсужденія украшають и успокоивають челоѣка: 1. что мы чада Божія: 2. граждане всего свѣша; 3. а между собою бранья. Когда мы чада Богу, то подлинно вѣдаемъ, и вѣрить должны, что Небесный Отецъ нашъ никогда зла намъ не учинишъ, и во вѣки не пожелаешъ; а сыновская должностъ наша неизбѣжно того пребуешъ, чтобы мы свяшой воли Его усердно повиновались.

Еже-

Ежели мы граждане свѣпскіе, по общее благо въ непрестанной памяти имѣшь должны, а соспоянія свѣта сего корыстѣми нашими ушѣснятъ опнюдь намъ не надлежитъ. Когда всѣ мы между собою братья, по одному другаго любить надобно. Пороки ближняго великодушно сносишь, или терпѣливо исправляешь. Чпо мы о себѣ думаемъ? Богъ насъ на такую высоту поставилъ, откудабъ мы всѣмъ свѣтомъ править могли, а мы сію онѣ Всемогущаго Творца данную намъ власъ на безчестнѣйшее раболѣпство мѣнять хотимъ. Разумъ твой имѣешь тебя безпокоилъ, чпо чувствамъ твоимъ угодно. Не приличнѣлибъ человѣку было, когдабъ мятежныя спраспи и буишующія чувства разуму его повиновались? Духъ твой упражняется въ шѣлесныхъ сластяхъ; а не сходибель бы съ разумною натурою было, когда бы шѣло духу покорялось? Ты стараешься о томъ, чпобы тебѣ природу свою переворошить, а въ томъ больше труда и множае спраху находишь, дабы разумной природѣ своей и званію Творца твоего усердно послѣдовать. Богъ тебя на до всѣмъ шѣннымъ властелиномъ поставилъ, а ты себя самъ маловременной суепѣ подвергаешь. Тѣмъ - по человѣкъ о себѣ свидѣтельствуешь, чпо онъ самъ себя ругаетъ, а на дѣлѣ искусясь увидишь, чпо симъ же способомъ себя и безпокоишь. Разумное созданіе (человѣкъ) допускаетъ тому собою обладать, что ему на службу сотворено. Человѣкъ и за шѣмъ безпокоенъ, чпо не совершенное совершеннаго удовольствоваться не можетъ. Воспряни и подымись же въ ту сторону, гдѣ благіе духи живутъ; тамъ твой подлинной домъ и прямое отечество. Смотри на вѣчное его совершенство. Люби всѣмъ усердіемъ нешѣнную его красоту. Попишись сей сколокъ разумной природы на тебѣ самомъ, какъ на истинномъ ея подобіи, чрезъ всю жизнь твою воображать. Тогда ты роду человѣчу полезенъ, а въ себѣ спокоенъ будешь. Не ругай же себя онѣ сего времени. Имѣй опнынѣ почпеніе къ самому себѣ. Не давай воли шѣлеснымъ своимъ поощреніямъ. Не допускай ихъ до того, чпобъ онѣ тобою власно какъ комедіанты куклами по своей волѣ дѣйствовали. Прилѣпляйся къ тому, чпо съ разумною натурою сходно. Держись того, чпо природу твою не дѣлаешь худшею, когда уже ее исправить не можешь. Прежде и больше всего о томъ старайся, дабы жизнь твоя ни малаго замѣшательства въ себѣ не имѣла, а дѣла бы твои не уподобились на трудолюбие похожей праздноспи. Для убѣжанія обоого возьми себѣ такое намѣреніе, которое бы съ разумною натурою сходствовало, а къ швоемубъ намѣренію благопоспѣшно было.

Ученіе полезныхъ книгъ.

Прилѣжаніе къ наукамъ, а потомъ изданіе полезныхъ книгъ и рачительное чтеніе оныхъ великое сподойство челоѣку приносишь. Славнѣйшіе на свѣтѣ люди во всякихъ до наукъ касающихся трудахъ главное спокойство, первое веселье и лучшее себѣ удовольствіе нашли. Какъ Марку Туллію мятежныя дѣла свѣпскія въ Римѣ наскучили, то онъ безпокойнаго шуму ихъ въ близкую подлѣ города деревню свою Тускулумъ уѣзжалъ. Тамъ въ чтеніи книгъ и въ письмѣ довольно время проводя, прежнюю свою веселость получилъ. Богъ въ разсмотрѣніе правды и мудрости онъ начала вѣка особливую сладость вложилъ. Кто ее ни искалъ, всѣмъ люди въ достойное награжденіе полезнѣйшихъ трудовъ своихъ отъ божественной десницы превѣчной истинны душевное спокойство получили, чего и вамъ любезный чинашель усердно желаю. *и всѣмъ люб. чинашелямъ!*

41.

Сколь не пристойна печаль умному, а особливо ученому челоѣку, также чѣмъ ему себя отъ незаслуженнаго злополучія исцѣливши ушѣишь, сіе увидимъ изъ прочтенныхъ у философа Элиска съ Цицерономъ разговоровъ. Эпопъ первой у Римлянъ Ораторъ и великой во своемъ времени челоѣкъ, за безмѣрную любовь и вѣрность къ отечеству его изъ Рима будучи выгнанъ, добровольно въ ссылку поѣхалъ. Сіе разумное уступленіе спрашному времени враговъ его безспыдными, а друзей такъ непоспоянными учинило, что пріятели съ непріятельми въ шомъ согласились, чіобы неповиннаго Цицерона изъ отечества выгнать. По семъ изгнаніи конфискованные пожипки его проданы, домъ раззоренъ до основанія, а самъ Цицеронъ безчестнымъ челоѣкомъ объявленъ. Онъ отъ сихъ бѣдъ и крайнихъ спраховъ изъ Сициліи въ Македонію уѣхалъ, спознался тамъ со славнымъ философомъ филискомъ. Сей рачитель мудрости въ одно время къ Цицерону пришелъ, и въ великомъ изумленіи его увидя, сталъ ему говорить: Не пристойно тебѣ славной Цицеронъ такъ унывать и на подобіе женщины въ глубокую печаль вдаваться. Не думалъ бы я шого, чтобъ такъ искусной и сиоль умной челоѣкъ какъ ты, по ободреніи мѣожесства печальныхъ сердецъ самъ въ глубокое уныніе и въ опасную душъ опчаянность пришелъ. Цицеронъ ему отвѣчалъ:

Ве-

Великое въ томъ (любезной филискъ) различіе, чтобы человѣку печальныхъ людей утѣшанъ, или самому себя въ своей печали утѣшати. Когда мы другихъ людей разговариваемъ, то къ сему дѣлу свободной разумъ употребляемъ. Утѣшеніе наше для того сильно, что ни какою внутреннею болѣзнью не пресѣкается. Кой часъ сердце у человѣка заболѣвши опечалился, но оно шуманомъ окружась, всю природную силу свою шакъ потерявъ, что умъ человѣской и вздуманъ того не можешь, чѣмъ бы ему печаль свою прогнать, а себя утѣшати. филискъ на то сказалъ: Ты очень изрядно и умно говоришь, только я никогда тому не вѣрилъ, чтобы въ нравуученіи, во всякихъ вѣдѣніяхъ, и въ самой пракшикѣ шоль сильной человѣкъ, какъ вы Цицеронъ, противъ безщастныхъ припадковъ жизни своей ни чѣмъ вооруженъ не былъ. Но когда уже ты опъ нынѣшняго нещастія сего почти совсѣмъ побѣжденъ: то я отвѣдаю, не можешь ли въ швое бремя облегчить, или на послѣднюю мѣру въ ношеніи онаго дружескую шебѣ помочь подать. Ты сію добрую волю мою шѣмъ благосклоннѣе примешь, когда уже славнѣйшіе лекари Іпократъ и Демосѣдъ въ то время у другихъ людей помощи искали, какъ сами не могли. Ваше (дорогой мой филискъ) предшавленіе всякой благодарности досшойно, (сказалъ Цицеронъ.) Я все то съ терпѣливостію слушаю гоповъ, что шуманъ печали мои прогнать, а сердце мое въ прежнюю его веселостъ привести можешь. Хотя я искусствомъ своимъ довольно себѣ славы получилъ, однако еще шакъ мудрымъ опнюдь себе не починаю, чтобы мнѣ у васъ многосовершеннѣйшему не научишься. филискъ спалъ говоритъ: посмотримъ же сперва, подлинное ли это зло, которое шакъ сильно тебя мучитъ? А потомъ уже разсудимъ, чѣмъ бы сей бѣдѣ помочь. По первому я вижу, что ты бодръ и совсѣмъ здоровъ, а сіе состояніе всякому человѣку за первое себѣ благослучіе почитать должно. Потомъ не вижу, чтобы у тебя къ содержанію жизни надобныхъ вещей не доснавало. По сему ни голоду, ни жажды, ни нагоны, ни спужи, ни зноу, ни жару бояться шебѣ нѣчего. Цицеронъ отвѣчалъ: Все это (любезной филискъ) самая истинна! Да что жъ во всѣхъ сихъ пользахъ такому человѣку, которой самъ въ себѣ шакъ неспокоенъ, что внутренняя печаль больше ему нягости причиняетъ, нежели шѣ вещи удовольствіа приносятъ, о которыхъ ты сказывалъ? Меня здоровье мое за шѣмъ не веселивъ, что умъ мой о потерянномъ въ такую болѣзнь пришелъ, которая ему оставшимся малымъ имѣніемъ наслаждаться не допускаетъ. А

Филискъ. Чпобы ты въ тѣ поры сказалъ, или подумалъ, когдабъ тебѣ ни пишь, ни ѣсть нѣчего было? Ты о такомъ излишесствѣ печалишь-ся, въ копоромъ человѣку дальней нужды нѣтъ. Ты ни опѣ дѣда, ни опѣ своего опца ничего въ наслѣдство себѣ не получилъ; а чпо было велерѣчтемъ своимъ нажилъ, то опянь своимъ же языкомъ потерялъ. Переспанъ же о лишеніи такого имѣнія печалишь-ся, копорое пѣмъ же самымъ способомъ изъ рукъ твоихъ ушло, копорымъ оно въ твои руки пришло. Корабельщики въ жестоую бурю излишней грузъ корабля своего съ великою охотою въ море бросающъ, только бы симъ облегченіемъ весь корабль свой спасли, а морю то на жершву опдашь, чпо опѣ него получили. Полно сбѣ эпомъ говоришь, я того человѣка много щасливымъ почи-паю, у кого ни въ пищѣ, ни въ одеждѣ недостатка нѣтъ, а напро-тивъ тому за всякимъ излишесствомъ трудъ, попеченіе, неправда, обида, заиснь, ненависнь, гоненіе, а на концѣ и самая погибель богатому слѣдуешь. Эпо я очень знаю, чпо пѣлесная благая до пѣхъ поръ человѣку не мила, пока сердце съ душою печальми опягчено. Душа съ пѣломъ такъ пѣсно соединена, чпо пѣлу безъ искушенія духовнаго пробышь не возможно. Только думаю, чпо душевныя болѣзни легче исцѣлить, нежели пѣлесныя, для того чпо пѣло наше изъ плоти, изъ крови, изъ жилъ, да еще изъ костей составлено; а слѣдственно изъ такихъ различныхъ вещей сложено, копорыя пѣлесному пользованію больше препятствуютъ, нежели душевному. Опѣ Бога происшедшая душа съ пѣ духовное и про-сное существо. Когда уже ты душою болѣзнуешь, то должно намъ теперь того. посмотрѣшь, какое ты благо по нраву и по сердцу своему имѣешь? Какою пользою по душѣ своей одаренъ, и какимъ зломъ душа твоя опягчена? Я эпо вѣдаю, какъ мно-гихъ людей ты своею мудроспю превышаешь. Ты не только Римскому Сенату и народу всегда полезное совѣщовалъ, да мно-гимъ, а особливо добродѣтельнымъ людямъ всѣмъ усердіемъ помо-галъ. Я твоей справедливости и опмѣнному великодушію такіе подлинныя опыты знаю, чпо ты не только опечество и друзей своихъ мужесшвенно защищалъ, да спрашнымъ врагамъ твоимъ пропивишь-ся героичною душою не боялся. По сему всей твоей нынѣшней печали ничто другое причиною, какъ одно твое пра-ведное постоянство въ добродѣтеляхъ, а притомъ безмѣрная лю-бовь и непоколебимая вѣрность къ общему всѣхъ Римлянъ добру, также къ полезнѣшему всей опчизнѣ вашей храненію государ-ственныхъ законовъ. Вся твоя жизнь доказываетъ воздержаніе твое.

Учи-

Учиненныя побою славныя дѣла въ самой полдень о томъ свидѣ-
 шельствуютъ, что ты темную ночь роскошей мужески побѣ-
 дилъ. Изъ всѣхъ разговоровъ твоихъ видно хвалы достойно му-
 жество и великодушіе твое. Легко спастись можешь, что неща-
 стіе нѣкоторую часъ силъ у тебя отнявши, изъ такой крѣпо-
 сти тебя выгнало, контору ты обратно взявъ можешь. Я вижу,
 что ты нѣломъ здоровъ, а душою бодръ; по этому не нахо-
 жу, какую бы ты великую причину въ шоль глубокой печали
 имѣлъ? Развѣ тебѣ этошъ спыдъ малъ кажется, что я изъ Цицеронъ
 опечеснва выгнанъ, и безчестнымъ объявленъ? Дому, жены, дѣшей,
 сродниковъ и друзей за неволю лишившись, по чужой землѣ ссы-
 лочнымъ скишаюсь. Непріятелямъ своимъ радостью и посмѣши-
 щемъ здѣлался, а у друзей моихъ въ мерзость и въ напрасное по-
 ношеніе пришелъ. Все это (по самой истинѣ) кажется мнѣ
 великое зло и крайнее нещастье? А я во всемъ этомъ ни малаго
 зла не признаваю. Человѣкъ сложенъ изъ души да еще изъ нѣла. Филискъ.
 Какъ нѣло, такъ и душа доброе свое отъ природы имѣетъ. Еже-
 ли одного изъ нихъ не доспаетъ, то подлинной человѣку вредъ и
 совершенной спыдъ; а когда оба цѣлы, то человѣкъ совѣмъ хо-
 рошъ. Въ этомъ состояніи тебя сей часъ я вижу. Что касае-
 ся до спраму и до спыда, то оба эти порока по одному шолько
 мнѣнію, а не въ самомъ дѣлѣ злы, и слѣдовательно ни души, ни
 нѣла повредить не могутъ. Чье бы нѣло опъ того одного когда
 нибудь разболѣлось, или умерло, или чья бы душа правду и науку
 свою опъ того поперяла, что человѣкъ обруганъ и въ
 ссылку посланъ? Ты мнѣ ниодного такого человѣка пока-
 зашь не можешь для того, что обѣ эти вещи таковы же
 сами себѣ не злы, какъ то въ самомъ себѣ не добро, чтобы че-
 ловѣку опъ людей почтену быть, или въ своемъ опечеснвѣ уме-
 ресть. Эти вещи таковы, что, и какъ человѣкъ обѣ нихъ думаетъ
 спанетъ. Ученые люди еще по сю пору о томъ согласишься не
 могли, что честъ, и что безчестье. Одинъ то хвалилъ, что
 другой хулилъ. Третій то награждаетъ, за что четвершой нака-
 зываетъ. Пятые о имени честии да безчестья и слышать не хо-
 щатъ. Они въ томъ не очень еще и виноваты. До человѣка одно
 то касается, что къ его природѣ и къ существу принадлежатъ.
 Не смѣшноль было бы, здороваго человѣка въ нѣ поры больнымъ
 починать, когда ему занемочь велятъ? И по сему же смѣху по-
 добно, дабы человѣкъ для того безчестенъ былъ, что люди ему
 безчестнымъ быть приказываютъ. Все швое изгнаніе сему же по-
 до-

добно. Оно ничто иное, какъ съ напраснымъ опѣ народа руганіемъ соединенное пунешествіе. Ежели ругательство само собою не зло, то и во изгнаніи твоёмъ никакой худобы нѣтъ. Много такихъ людей, которыхъ вся жизнь самое пунешествіе и всегдашнее спранспованіе, а они сего ни за стыдъ, ни за вредъ себѣ не считаютъ. Въ томъ все различіе, съ охотою, или съ ропшаніемъ мы къ сему спранспвію готовимся. Которой бы умной человѣкъ не съ охотою по дѣлалъ, чего перемѣнить не лзя? Человѣку (по стародавнему правилу) не того желать, чего онъ хочетъ, да того хотѣть надобно, чему съ нами бытъ и дѣлаться должно. Жизнь наша со всѣми ея случаями не въ нашей силѣ и не въ человѣческой власпи. Мы должны пѣмъ довольствоваться, какъ воля и судьба Божія дѣла наши учредилъ, а житье и пунши всякаго человѣка управить извоилъ. Хотя мы сему и пропшивимся, однако повиноваться принуждены. Ежели тебѣ худое воздаяніе за любовь и за вѣрноснъ твою ко опечеснву болѣзненнѣе изгнанія и чувспвительнѣе стыда, такъ думай, что Божіей волѣ угодно было сіе терпѣніе на тебя положить. Припомъ за честь и за благополучіе себѣ почиай, что ты неповинно спраждешь. Ты всегда и во всемъ правду дѣлалъ, а врати твоей не праведно поступали. Для сей причины тебѣ должно радоваться, а имъ печальнымъ бытъ, ежели только ты опѣ судьбы и опѣ руки Божія возложенное на тебя бремя съ терпѣніемъ носишь спанешь. Буде на честь и на спыдъ смотришь, такъ это чело къ гораздо честнѣе, чшобы никакого зла не дѣлавъ изъ опечеснва удалишься, нежели въ опчизнѣ оставишь плутомъ и злодѣемъ бытъ. Не тому человѣку спыдъ, кто безвинно изгнанъ, да пѣмъ злымъ людямъ вѣчная срамота, кои его напрасно изгнали. Яжъ еще слыхалъ, что ты безъ неволи и безъ народнаго осужденія добровольно изъ рима удалившись, съ такими злыми людьми живъ не хотѣлъ, которыхъ тебѣ ни исправить, ни опѣ гибели удержать совсѣмъ не возможно было. Ихъ-то по самой истиннѣ ссылочными, а не тебя изгнаннымъ называть должно, для того что они все доброе изъ сердецъ своихъ выгнали. Ты напротивъ того по той причинѣ передъ ними много честенъ, щасливъ и вѣчной славы достоинъ, что вездѣ и всегда за правду споялъ, а и нынѣ за ту же истинну великодушно спраждешь. Опшюдъ тебѣ не надобно рабомъ воли и плѣнникомъ власпи ихъ бытъ. Ты за сіе Богу много благодарить долженъ, что всеневной хлѣбъ и безбѣдное пропшаніе имѣешь. Не мѣсто человѣка щасливымъ шворишь, да человѣкъ мѣ-

мѣсто просвѣщая, вездѣ себѣ службу и благоденствіе промыслишь можешь. Это было извѣстнѣе славному у васъ Римлянѣ полководцу Камиллу, которой не поскучилъ въ Ардеѣ жить, да другому вашему же Генералу Сципіону, когда онъ въ бѣдной своей деревенькѣ Липернѣ спокойную жизнь провождалъ. Я уже объ Ариэидѣ да о Темиспоклѣ и упоминать не хочу, которыхъ честь со славою неповиннымъ изгнаніемъ весьма умножалась. Анній да Солонъ цѣлую десять лѣтъ въ чужихъ краяхъ изъ доброй воли жили. По сему ничего за зло не признавай, что ни до души пивоей, ни до тѣла пивоего не касается, а на судьбу и волю Божію опіюды не ропщи. Сыщешся на свѣтѣ такой человѣкъ, чтобы все по его волѣ и намѣреніямъ шло, и кто бы всесильной волѣ Творца прошившись могъ? Ежели мы святымъ Создателя нашего судьбамъ терпѣливо и добрымъ произволеніемъ повинемся, то онъ всѣхъ своихъ печалей и бѣдъ свободны. Когда же онимъ прошившись начнемъ, то воля Божія заѣлается же, а человѣкъ за упрямство свое болѣзнь, печаль и наказаніе онъ Бога примешъ. Различіе безщасныхъ и щасливыхъ людей въ томъ, что первые волѣ Божіей добрымъ произволеніемъ повинуются, въ награду сей покорности своей душевное спокойство получаютъ; а послѣдніе, то есть, безщасные люди неперпѣливостью своею въ маловременной печали жестокою муку сами себѣ причиняютъ. Прошу васъ дорогой Цицеронъ, все это въ памяти своей прилѣжно содержаши для облегченія теперешней печали вашей. Не шужи и не сердись о томъ, когда услышишь, что враги и гонители пивои въ благоденствіи живутъ. Время нечестивыхъ такъ коротко, что назапрѣе пришедши со изумленіемъ увидишь, что и фундаментъ тѣхъ дворовъ изъ земли вырытъ, гдѣ беззаконники жили. Что больше человѣкъ на свѣтѣ благополучія имѣетъ, толь скорѣе щасіе его какъ безъ мѣры грузной корабль совсѣмъ опрокинется. Злая жизнь мятежниковъ подобна такимъ безспрашнымъ корабельщикамъ, кои въ жесточайшую бурю нарочно по морю ходятъ: но онъ свирѣлыхъ волнъ во мгновеніе ока поглощаются. Я тебѣ о Друзусѣ, о Сципіонѣ, о Тиверіи Грахѣ и говоришь уже не хочу. Вспомни одно по, какою смернью славной вашъ Камиллъ свобода Капинолію онъ рукъ Галловъ, толь бѣдно умеръ? Лучшее сего Ариэиду да Темискосту послѣ сылки ихъ было, о томъ самъ ты лучше меня знаешь. По всѣмъ обстоятельствамъ надѣяться можно, что ты изъ нынѣшней бѣдности своей во отечество взявъ будешь; а это (какъ я думаю) черезъ тѣхъ же людей

здѣлается, которые къ швоему изгнанію больше другихъ помогали. Только я усердно того желаю, чпобы ты въ Римѣ не ѣздилъ. Пожалуй, дружески меня послушавъ, купи себѣ деревеньку при морѣ. Тамъ экономію заведши и въ психоспи живучи, по примѣру Ксенофона да Туцидида книги пиши. Въ этомъ премудроспи посвященномъ убѣжищѣ постоянное удовольствіе безъ всякаго мятежа и безъ спраху себѣ найдешь. Ежели равнаго съ ними безсмертія желаешь, то также живи и дѣлай какъ они. Пропитаніе у тебя довольное, а чести и чиновъ самъ не ищешь. Ты уже Консуломъ одиножды былъ, а теперь лучше тебѣ коснульство на вѣки забывши вовсе Цицерономъ оспашься, нежели по Маріусову примѣру семь разъ безщаснымъ Консуломъ быть. О принятіи побою высокаго чина самъ я по тому не надѣюсь, что ты даваннаго тебѣ знашнаго достоинства честно и великодушно не взялъ. Всѣ свѣтскіе чины одна только причина съ поводомъ къ зависпи, къ оболганію и клеветамъ, къ ненависпи и къ гоненію, а на конецъ къ неизбѣжной гибели носящему ихъ. Я это не въ указъ тебѣ говорю. Ты уже щастье и нещастье опѣвѣдавши, самъ разсудишь можешь, что лучше. Жизнь наша крапка и бѣдами наполнена. Когда уже спокойсво лучше мятежей, тишину выше волненія, волю паче неволи, а безопасность дороже спраху всегда почитать надлежитъ: то самъ разсудя, выбирай себѣ лучшее, ежели доспальные дни свои въ мирѣ проводишь, а имя свое безсмертнымъ учинишь желаешь. Буде же къ возвращенію въ Римъ и къ дальней чести во опечесствѣ швоемъ непреклонную охоту имѣешь, то хоня я тебѣ никакого зла прорекать не хочу, но когда безмѣрную неводержностъ велерѣчиваго языка швоего съ необузданною силою соперниковъ и непріятелей швоихъ разсуждаю, то весьма боюсь того, чпобѣ тебѣ не только въ другоредъ изъ опечесства выгнану не бышь, но и безвременно бы смертію не погибнуть. Хоня Цицеронъ опѣ сего съ филискомъ разговора и увѣщаніемъ его доволь о успокоился, только по маломъ времени возвращенъ будучи въ Римъ, точно такою смертію погибъ, какъ ему филискъ за нѣсколько лѣтъ по мудроспи своей напередъ сказалъ.

4 2.

Ничтожество и тлѣніе всего, что на спѣтъ ни есть.

Надъ Цицерономъ власно то же здѣлалось, что почпи со всѣми молодыми людьми бываетъ. Сколько бы ты имъ о суешѣ, о непостоянствѣ и о тлѣноспи всего на свѣшѣ не говорилъ, только они

они лобѣ наморщивши и словѣ твоихъ не слушая все свое думаютъ. Такихъ благонравныхъ людей очень мало, копорые бы доброго ученія охотну слушали, а ошъ полезнаго имъ наставленія мудрыми учинились. Алхимисты суешной трудъ свой во мнимомъ дѣланіи золота тогда узнавають, какъ всѣ свои червонцы черезъ кубики и скляницы на воздухъ перегнавши, въ досшойное награжденіе безумныхъ и суешныхъ трудовъ своихъ, кромѣ уголья да золы ничего не получаютъ. Вся слава міра сего подобна лепучему змѣю. Она весьма не то, чѣмъ человѣку ложно кажется. Я лѣпомъ по улицѣ идучи, увидѣлъ такой камень, копорой блиспаніемъ своимъ противъ солнечныхъ лучей золотымъ крупникамъ и мѣльчайшимъ алмазнымъ крошкамъ много уподоблялся; а какъ я поднявши его розломилъ, то съ крайнимъ изумленіемъ увидѣлъ, что это дрсвяной камень былъ. Таковы власно всѣ прелести свѣта сего. Мы одну наружную корку вещей употребляемъ, а на гладкую поверхность ихъ безъ памяши и безъ разсужденія заглядываемся. Всемудрѣйшій Творецъ человѣку два глаза для того даровалъ, дабы мы на все видимое пристально смотрѣли, а припомъ бы не забывали того, что у насъ еще другое зрѣніе есть. Тѣлесными глазами человѣкъ только наружную кору, или кожу у всякихъ вещей видитъ, а душевными очами здраваго ума и разсужденія надобно человѣку глубже проникать, дабы цѣну всякой вещи по ея тѣнному достоинству по-длинно знать. Славнѣйшій въ Персидскихъ Царяхъ Ксерксъ весьма не разсудно о томъ печалился, когда высокія его намѣренія тѣмъ уничтожились, что безчисленные его войска ошъ наступившей нечаянно спужи какъ мухи померли. Онъ было собралъ превеликую армію, вооружалъ ужасные флоты, наполнилъ Елеспонтъ (морской проливъ въ Греціи) безчисленнымъ множествомъ кораблей, срылъ страшную гору Агосъ долой, и всю натуру переворотилъ задумавши, на сухомъ пущи кораблями плавать, а по морю коесницами ѣздить намѣрился. Почто сей Монархъ такъ сильно прудился, и куда все намѣреніе неусыпныхъ трудовъ своихъ клонилъ? Почто онъ самага себя и бѣдныхъ Грековъ мучилъ? Развѣ онъ всю палящую ярость гнѣва своего въ крови Аѳинейцовъ уполилъ желаетъ? Или уже за тѣмъ многіе годы вооружался, чтобы цѣлой миліонъ людей своихъ въ пять мѣсяцовъ (однимъ лѣпомъ) погубить? Достойной конецъ надмѣнной гордости и праведное наказаніе суешной злобѣ человѣческой! Какъ уже сильнѣйшій Монархъ на цѣломъ свѣтѣ дѣлъ человѣческихъ

по своей волѣ управя въ дѣйство произвешъ не можетъ, то мнѣ бѣдной твари на чю о томъ печалишься, чего я перемѣнить не могу? Самъ я земля и пепелъ, а о прахѣ да о пыли печалью себя мучу? Пагубное самолюбіе такіа мечшы въ мысль человѣческую приводитъ. Теперь - то уже я верховнаго достоинства и крайняго благополучія на свѣтѣ достигъ! Ни въ разумѣ, ни въ богатствѣ, ни въ чести, ни въ роскошѣ, ни въ забавахъ и ни въ чемъ недостатка не имѣю. Я людемъ пріятенъ, разуменъ, во всемъ искусенъ, ко всякимъ дѣламъ способенъ, многимъ людемъ помогаю, а они мнѣ служатъ. Все это изрядно и хвалы достойно. А долго ли ты другъ мой въ этомъ (по твоему суешному мнѣнію) блистательномъ жишѣ своемъ пребыть и поддерживать думаешь? Знаешь ли, какія безчисленныя препятствія на этомъ синемъ льду и на гладчайшемъ пупи своемъ встрѣчишь? Соперники высокіе твои замыслы всякими способы унизишъ. Злоба да зависть лучшимъ дѣламъ твоимъ должнаго почтенія и славы не дастъ. Собственное мечтаніе, или какая нибудь спрасъ твоя начинъ тебя мучишъ, а не большая лихорадка всѣ твои забавы съ весельемъ уничтожишъ. Тѣми большими печальми и спрашашъ тебя не хочу, когда голодъ, война, пожары, или разбойники изъ дому тебя выгоняшъ. Клевела съ оболганіемъ тайныхъ или явныхъ непріятелей твоихъ всю честь и славу твою помрачитъ. Жестокая болѣзнь всѣ члены тѣла твоего раздробитъ, а нечаянная смерть самую жизнь и всю твою славу въ землю втопчетъ. Видишь ли бѣдной челсвѣтъ, чю намъ совершеннаго спокойства и благополучія въ высочайшемъ мѣстѣ искать надобно? Человѣку опѣ одного имени щастья или нещастія пужаться не должно. Обѣ эти вещи перемѣнны и весьма непостоянны. Онѣ въ самомъ дѣлѣ не то, чѣмъ кажутся. Умному человѣку на сонъ свой надѣяшся и ему много вѣришъ опіюдь не надлежитъ. Вся наша жизнь самой сонъ и сущее привидѣніе, а множайшіе люди подобны соннымъ. Имъ во снѣ грѣзятся, а глазами ничего ни видятъ. Много слышатся, а прямыми ушами ничего не слышатъ. Симъ людемъ кажется, будто пьютъ и ѣдятъ, а во ртѣ у нихъ ничего не бывало. Все чувствуютъ, а ни чѣмъ не наслаждаются. Во снѣ своемъ работаютъ, ѣдятъ, говоряшъ, смѣются, по воздуху летаютъ, дерутся, плачутъ и радуются, а сами на постелѣ своей лежа ни рукою, ни ногою пронуть не могутъ. Такъ властно мечтаніе не спящими людьми гнушитъ. Жалеши достойной человѣкъ, любишъ или ненавидишъ, желаешъ или боишся, радуется или ча-

чалятся о такихъ вещахъ, которыя и самого мнѣня легче. Одинъ о себѣ думаетъ, будто выше премногихъ почтенъ, а самъ къ презрѣнью и на ругательство бѣжитъ. Другой ложно думаетъ, будто веселился, а онъ себѣ печаль и болѣзнь заранѣе готовилъ. Третій пуснымъ мнѣнемъ богатъ, а на дѣлѣ съ голоду умираетъ. Четвертому видится, будто изрядно живетъ, а онъ уже дѣйствительно умираетъ. Такъ - по суеша слугъ своихъ прельщая очевидно слѣпилъ. Кому бы изъ насъ минувшее не показалось сномъ? Для чего намъ эти вещи вблизи не такъ ясны, каковы издали кажутся? Можемъ ли воля наша лучше разума объ нихъ разсуждать? Мы носимъ въ рукахъ своихъ ледъ. Что крѣпче человѣкъ жаль его спанетъ, то скорѣе ледъ въ рукѣ у насъ роетъ. Въ неудержимой стѣни минувшаго всякой человѣкъ истинное подобіе настоящей чести и славы своей такъ ясно какъ въ зеркалѣ видитъ. Какъ скоро красота человѣческая родится, такъ уже и умирать начнетъ. Я этого понять не могу, для чего человѣкъ объявленный предъ симъ вещи постояннѣйшими себя признаетъ? Сколько чести и сокровищъ однимъ днемъ въ ничто обратилось? Спроси пы (Сицилійскаго Тирана (владѣтеля) Діоносія, какъ онъ съ царскаго престола сошедши, школьнымъ учителемъ заблалъ? Спроси у богатѣйшаго всѣхъ Царей Креза, для чего онъ суены и ничтожества сокровищъ своихъ до пѣхъ поръ не зналъ, какъ самого на костерѣ дровъ къ сожженію взвели? Еще спроси славныхъ и сильнѣйшихъ народовъ, за чѣмъ они дѣла чело-вѣческихъ постоянными и вѣчными учинилъ не могли? Не думай того, будто Египтяне покоривши себѣ многіе народы, сами напрасно въ подданство пришли. Почти цѣлаго свѣта побѣдители Римляне теперь другимъ работаютъ. Храбрые Персіяне спѣ забавъ своихъ Парфіяи побѣждены. Сими - по уму нашему непоспимыми способы свѣтская суеша безпрестанно вертятся и въ такое смяшеніе приходитъ, что человѣкъ вмѣстѣ съ нею вертѣтся принужденъ, ежели на сію стѣню крѣпко понадеется. Настоящее одна переменна, минувшее въ море вѣчности ушло, а будущее темноша и самая неизвѣстность. Одинъ думаетъ, будто на высоту всходилъ, а онъ опъ другихъ пораженъ и на низъ капилъ. Другой шужилъ, будто советъ пропалъ, а онъ у всѣхъ выигралъ. Темноша закрываетъ будущее, а тѣньность настоящаго ругается человѣческому попеченію о суешѣ и о ничтожествѣ, о стѣни, о вѣтрѣ и о такой пыли, которую на дорогѣ передъ глазами идущаго клубомъ и столбомъ вершилъ.

общая бѣдность премежной жизни.

Маловременная жизнь человѣческая отъ самаго рожденія по день смерти нашей ничто иное, какъ самая бѣдность, а именно, трудъ, болѣзнь, печаль, страхъ, надежда и самая смерть. Всѣ эти обстоятельства природное наше добро. Ежелибъ мы общія тягости жизни своей печалью оштрапили или облегчили могли, тобъ на людей и пеняли въ томъ нѣчего было, что они часто печалятся и много пужаю. Когда уже мы съ природы своей очень бѣдны, то для чего намъ эти бѣды свои бесполезно печалью и дряхлымъ шуженіемъ напрасно умножать? Намъ должно было о томъ стараться, какъ бы общія бѣды свои самодельнымъ терпѣніемъ облегчать, а мы еще масло на огонь льючи о томъ трудимся, чтобы сноснее чрезъ нестерпѣливость свою несноснымъ учинили. Мы это надъ собою и надъ другими людьми ежедневно видимъ, какимъ бѣдамъ весь родъ человѣческой подверженъ. Безпамятство наше первая тому причина, что человѣкъ о невозможномъ печалится. Есть ли на свѣтѣ хотя одно совершенное благо? Мы еще и совершенства подлинно не знаемъ, а совершенно благополучными быть хотимъ. Люди по свѣтомъ называющъ, въ чемъ не много темноты. Здоровье наше нечувствительная болѣзнь, а и самая жизнь почти всегда тайная смерть. Развѣ мы того желаемъ, чтобы припадки въ жизни нашей постояннѣе живыя и совершеннѣе самихъ насъ были? Или постоянного благополучія на такой землѣ ищемъ, которая всегдашними переменами содержица? Весьма безумно того желать, чтобы глыба земли легче пера здѣлалась, въперъ бы да воздухъ постояннымъ учинился, рѣчная бы вода всегда на одномъ мѣстѣ стояла, а огонь бы не жегся. Или упрямствомъ своимъ всю шварь одержавши, то здѣлать пожелаемъ, чтобы солнце подъ землю не заходило, а день бы смерканіемъ не оканчивался. Премудрой Соломонъ для того все суепою назвалъ, что все на свѣтѣ тлѣнне, непостоянство, дымъ, сонъ и провидѣнне. Почто же мы на сію мглу и пыль такъ швердо надѣемся? Все на свѣтѣ кругомъ ходитъ, и такъ скоро вершица, что одно наступя опять трудажъ уходитъ, опкуда пришло. Солнце, мѣсяцъ, звѣзды, вода, огонь, воздухъ и въперъ захожденіемъ своимъ поглощается, а восхожденіемъ вновь родится. Для сей причины Всемогуцій Богъ эти свѣтила на шверди небесной за шѣмъ поставилъ, чтобы они съблѣвающимся дви-

движеніемъ своимъ смотрящему на нихъ человѣку напоминали о непостоянствѣ всего, что въ свѣтѣ ни видѣть. Радость и печаль, плачъ и смѣхъ, жизнь и смерть имѣли свое время. Всемогушій Творецъ сими переменами человѣка научить и увеселить хотѣлъ. Кто такъ чуждъ въ домѣ своемъ, какъ бѣдной человѣкъ? Онъ никогда того не помнитъ, что во временной жизни имѣетъ. Вся пшарь подобна той землѣ, отъ которой человѣкъ взятъ. Земля безъ перемены года стоять не можетъ. Всегдашнее лѣто весьмабы ей вредно было. Зимѣ должно приидти для приданія землѣ плодородительной силы. Такъ власно спуденному въпру бѣдъ и печалей надобно все естество человѣческое къ произращенію добродѣтелей способнымъ учинить. Жало и смертельной ядъ грѣха въ плоти нашей упоишь, а сѣмя всякаго добра отъ тернія внутренняго зла непоспѣжимою силою очистишь, дабы сѣе доброе сѣмя къ сохраненію людей и всего свѣта благіе плоды произрастить могло. Премудрѣйшій Создатель въ твореніи міра сего видимой нами свѣтъ изъ тьмы произвелъ, а въ содержаніи всей твари добродѣтели изъ видимого нами зла происходятъ должно. Это къ содержанію всей твари необходимо служило, дабы переменяющіяся между собою спорныя тѣла другъ друга порядочно смѣняли. О семъ говоритъ Еліусъ у Іова въ главѣ 34 сими словами: Мнитъ ли кто Господа зло швориши, иже созда небо и землю? Кто же есть творяй поднебесную и сущее все, развѣ его? Аще бо хочешь правду удержати, и духъ въ себѣ удержишь. Умреть же всяка плоть. Всякъ же человѣкъ въ землю пойдетъ, отнюду же созданъ бысть. Нешерѣбавая и малодушная жена Іовля сихъ высокихъ словъ не разумѣвши мужу своему сказала: Рцы глаголъ нѣкій ко Господу и умри. Но смиренный и праведный Іовъ по благонравію и по обычной кротости женѣ своей отвѣчалъ, что яко едина отъ безумныхъ женъ возглагола еси. Благая бо прѣяхомъ отъ руки Господня, злыхъ ли не сшерпимъ? Для чего намъ того пужаться, что всякому человѣку сродно и всѣмъ намъ свойственно? Человѣкъ по выходѣ отъ утробы матери своей крикомъ и слезами даетъ знать, что онъ не господинъ и не обладатель вселенной, да бѣдной рабъ грѣхамъ, болѣзнямъ, бѣдамъ, скорбямъ, и въ холопство смерти родился. Для чего мы не хотимъ въ печеніи жизни своей того сшерпѣть, что человѣкъ еще отъ чрева матери по природѣ своей заранѣе узналъ? Славной въ практикѣ свѣтскаго житія Менандръ дѣиспвительнымъ искусствомъ узналъ, что въ сладчайшей радости тайная печаль скрывается. Въ высочайшей чести шрудъ и по-

попеченіе, у великаго богатства страхъ съ бессонницею, скупость съ немилосердіемъ, а всечасная боязнь съ ненасытіишвомъ на цѣ-
 ляхъ прикованы лежаніѣ. На сіе кромѣ ежедневнаго искуссива
 никакихъ свидѣтелей и доказательствъ не надобно. Ни въ одномъ
 чинѣ и состояніи жишья свѣтскаго какъ старымъ, такъ моло-
 дымъ и среднихъ лѣтъ обоого пола людямъ безъ печалей пробыть
 не возможно. То всего удивительнѣе, когда уже язычники свѣтомъ
 природнаго разума сіе узнали, человѣку за грѣхи свои бѣды и не-
 щастіе терпѣть должно. Какъ Персидской Царь Дарій о смерти
 супруги своей не упѣнно печалился, то Демокрипъ къ сему Монар-
 ху пришедши общалъ Царицу его оживишь, ежели Дарій прика-
 жетъ на гробѣ ея имена такихъ трехъ человѣкъ написать, кою-
 рые бы во всю жизнь свою никакой печали не имѣли. Умной Царь
 Дарій скоро разсудилъ. Какъ по Демокрипову требованію дѣлать
 не возможно, такъ и тому спастись не лзя, чтобы мертвую Ца-
 рицу его оживишь. Я сіе пишу, на показаніе печальнымъ людямъ
 того, какъ суебно сѣшваніе, и коль напрасно шуженіе ихъ. На
 что человѣку о томъ печалиться, что ему такъ сродно, какъ са-
 мая жизнь, а не обходимо такъ, какъ повседневной хлѣбъ. Когда я
 ни чѣмъ другихъ людей не лучше, то для чего мнѣ меньше ихъ
 бѣдъ и нещастія себѣ желать? Не гсѣ ли мы такъ власно къ
 трудамъ, какъ пищи на лешаніе роились? Дни житія человѣче-
 ского по самой истинѣ маловременными и злыми названы.
 Грѣхи всѣхъ насъ отъ плохи рожденныхъ безчестными и
 нечистыми шворящъ. Страсни безпокоящъ. Страхъ съ на-
 деждою безпресшанно мучищъ. Желаніе съ прихотями не-
 прерывно человѣка шерзаещъ. Любопышство виѣ себя выводищъ.
 Суета предъщаещъ, а заблужденіе помрачаещъ умъ. Работа съ
 трудами умаеяещъ силы наши. Искушеніе поощряещъ насъ къ
 злему. Враги всякими способы на насъ нападающъ. Нужда и бѣд-
 ность пошешаещъ острошу разума. Всякой человѣкъ свой кресъ
 несетъ, а яенѣ сказанъ, у всякаго изъ насъ своя нужда и осо-
 бливая печаль. Какъ многимъ страхамъ подвержена молодость?
 Какія скуки, болѣзни и печали окружающъ старость нашу?
 А и самая середина лѣтъъ человѣческихъ трудами, попеченіемъ и
 великими опасностями наполнена, съ такимъ шолько различіемъ,
 что у одного больше бѣдъ, нежели у другаго человѣка. Для чегожъ
 мнѣ къ сему общему воздуху не привыкать? За чѣмъ одному то
 страннымъ кажется, что ежедневно и надъ всякимъ человѣкомъ
 дѣлаеся? Развѣ я того не знаю, что свѣтъ сей одною перемѣ-
 ною

ною содержится? Для чегожъ такому терпѣнью меня озлоблять, копорымъ будущая радость моя умножится? Или уже я различія шѣхъ голосовъ не помню, копорые всю музыку прѣпною тварямъ, темныя шѣни, живописную работу возвышаетъ; а я такую бѣду снести боюсь, безъ копорой вся жизнь моя красна, а добродѣтель совершенна бытъ не можетъ. Кто бы про Гектора зналъ, ежелибъ Греки города Трои не разорили? Развѣ уже я природу свою такъ мало знаю, что такого случая пужаюсь, копорой всѣмъ намъ отъ натуры вкорененъ? Ежели мы сего свѣта подлинно не знаемъ, то не только Христiанскiе учители, но языческiе философы насъ шому учатъ.

4 4.

*Свѣтъ сей есть боевое поле, или бит-
ценное мѣсто.*

Различiе человѣческой бѣдности показываетъ намъ, что исполненiе должности разумнаго человѣка есть истинной способъ и единой путь къ спокойствiю душевному. Это одна суета и гордость стоическихъ философовъ была, что они ко всякой нуждѣ и къ болѣзни не только крѣпкими, но и нечувствительными себя казали. Сила добродѣтели не въ томъ, чтобы человѣку нужды и болѣзни своей не чувствоватъ, да въ томъ больше соспоишь, чтобы намъ къ нуждѣ да къ болѣзни своей терпѣливо привыкать, и оную великодушно нести. Изъ сего уже то утѣшенiе произойдетъ, что человѣкъ оправданiи своими собственное несчастiе побѣждаетъ. Добродѣтель къ шому надобна, чтобы человѣка въ благополучiе привести; а несчастiе съ бѣдами къ шому нужно, чтобы насъ чрезъ разныя пракшики добродѣтельными учинить. Горшая бѣдность происходитъ отъ злости человѣческой. Что больше мы ко умаленiю зла помогаемъ, шѣмъ больше всеобщее благополучiе послѣдствуемъ. Исполненiе добродѣтелей умножаетъ человѣческое благополучiе, а кто о худомъ времени жалуется, шомъ изъ сихъ злыхъ дней лучше усмотритъ, что ему къ своей и къ общей пользѣ дѣлать. Между щасстьемъ и несчастъемъ такоежъ различiе, какъ между людьми. Свѣтъ сей содержится безпреспанною перемѣною. Самая нужда шого пребуемъ, чтобы нѣкопорые люди въ свѣтъ сильны и велики, другiе безильны и малы, претiе убоги, четвертые богаты, пятыя многомоцны, а шестыя худо-
Часть I. Р силь-

сильны и безпомощны были. Ежели одному въ другомъ нужды не было, то кудабъ и весь порядокъ дѣвался? Кто бы могъ повелѣвать, и кто бы спалъ повиноваться? Когдабъ всѣ люди на свѣтѣ равны были, тобъ сѣ опасное равенство между поврежденными съ природы людьми не сказанныя бѣды и страшные мятежи произвело. Но понеже не большое число сильныхъ всѣ части свѣта въ безпокойство приводя, то какой бы въ тѣ поры страхъ былъ, ежелибъ всѣ люди равное богатство имѣли? Со всѣми благими жизни нашей тожъ самое обстоятельство. Ежелибъ они равно богаты, тобъ другіе равно бѣдны были. Гдѣжъ бы красота съ порядкомъ сего свѣта найти, ежелибъ ни господъ, ни рабовъ, ни ремесленныхъ людей, ни художниковъ, ни крестьянъ не было? Самое состояніе жизни нашей того требуетъ, чтобъ одни убожѣ и подлѣ, а другіе люди богачѣ и честнѣ ихъ были. Для чего мнѣ одному безрасудно того желать, чтобы жеребей убожества меня обошедши другому доспался? Мнѣ своимъ недоспашкомъ къ общей пользѣ въ порядкѣ убогихъ тожъ можно здѣлать, что и другимъ въ классѣ богатыхъ. По чему это вѣдать, кто должность свою съ большею охотою, или съ меньшимъ помѣшательствомъ исполняетъ? Я живѣю своимъ по тому доволенъ, что состояніе свѣта того требуетъ, дабы множеству малыхъ людей одного человѣка великимъ учинить, а одному сильному великое число бѣдныхъ людей содержанъ.

45.

Гдѣ больше печали, нежели радости?

Ежели намъ еще прилѣжно подумать, то мы въ свѣтѣ больше печали, нежели радости найдемъ. Для чего же я тому и дивлюсь, что мнѣ шую монетою плащаю, копорая въ свѣтѣ значе и больше другихъ денегъ ходитъ? Ежелибъ человѣкъ во всегдашнихъ роскошахъ и забавахъ жилъ, такъ тѣ же бы роскоши со всегдашнимъ весельемъ напоследокъ ему же въ муку, въ печаль и въ шокъ обратились. Хотябъ забава человѣку такова же пріятна, какова Пророку Іонѣ пыква мила была, только на конецъ черви корень у нее подвѣдаютъ. Земное веселіе съ забавами быстрѣ такой воды печепъ, копорая шину печалей и скорбей съ собою тащитъ. Хотя золото, серебро, драгоцѣнное каменье, и все что свѣтѣ сей высоко почиаетъ, съ мудросью сравнить не можешъ и не досужно, только человѣческая мудрось не совершен-

шенна и скукою наполнена. Люди ее великимъ трудомъ и многимъ страхомъ ищутъ; а когда получаютъ, то о безуміи свѣтскомъ ежедневно печалятся. Ежелибъ у человѣка такія изрядныя дѣли были, о которыхъ бы онъ великую надежду имѣть могъ, то хотя сіе и не малое щастіе, однакожъ ничего совершеннаго въ себѣ не имѣетъ. Дѣли твои смерти подлежатъ; а ежели важную о себѣ надежду оказавши нечаянно помрутъ, то печаль твоя объ нихъ столь чувствительнѣе будетъ. Когда они испортившись злыми учиняся, то печаль твоя по близости крови весьма умножится. Прочія на свѣтѣ вещи и дѣла власно таковыжъ. Подъ медомъ ихъ ядъ и жало, а въ сахарѣ желчь есть. Все свѣтское гораздо больше причины къ печали, нежели къ радости въ себѣ имѣетъ. Чѣмъ больше человѣкъ свѣтскаго желаетъ, то больше случая къ печалю да къ безпокойству самъ себѣ ищетъ. Чѣмъ болѣе у человѣка друзей, тѣмъ больше ему причины къ жалѣнію о нещастіи, о болѣзни, или о смерти ихъ будетъ. Доброй конъ на бою, а прямой другъ въ нуждѣ да въ бѣдахъ познавается. Когда тебѣ сіе не удастся, въ тѣ поры узнаешь, каковы люди на свѣтѣ. Хотя у тебя богатства и много, однако ты при всемъ томъ не безъ страха и не безъ печали. Чѣмъ больше имѣешь, то больше потеряешь и о томъ жестокае печалишься можешь. Имѣніе главное въ свѣтѣ намѣреніе, и та самая мѣта, къ которой всѣ живущіе на земли однимъ усиліемъ единодушно пекутъ. Всякъ изъ насъ съ яблони лучше яблоко сорвать хочетъ. Бude человѣкъ въ великой силѣ и въ чести, такъ у него такихъ тайныхъ ненавистниковъ и явныхъ гонителей много, которые день и ночь того смотрятъ, какъ бы его съ барханнаго стула сбросить. Чѣмъ выше ты сидишь, тѣмъ больнѣе отъ сего паденія ушибешься. Этомъ спыдъ весьма чувствителенъ, и столь виднѣе будетъ, что на бѣломъ платьѣ не только пятно, да волосъ не утаится. Чѣмъ долѣе человѣкъ живетъ, то больше и чаще безщастенъ быть можетъ. Болѣзни, съ разныхъ сторонъ печали, гоненіе, спыдъ и многія слабости тѣмъ чаще спанутъ его мучить. Человѣкъ можетъ все благополучіе свое переживши подъ старость самому себѣ въ скуку и въ нѣгосъ быть. Бude у тебя всего много, такъ у другихъ ничего нѣтъ. Какъ великое число такихъ нужду терпящихъ людей сыщется, которые бы однимъ излишествомъ славнаго банкира весьма довольны были? Я о томъ не печалюсь, что у меня ничего чужаго нѣтъ; да о томъ радуюсь, что никого не обидѣлъ и не ограбилъ: а того оп-

нудъ не желаю, за чтобъ люди меня кляли. Пускай свѣтъ сей таковъ будетъ, каковъ онъ есть, а я постараюсь такимъ себя учинить, какову мнѣ быть должно, а именно: такому разумному человѣку, котораго сердце къ развращенному свѣту не приликаетъ, и его переменами также не беспокоится, какъ земледѣлецъ о томъ мало тужитъ, что послѣ одного вреднаго дня шрое, или четверо сушки дождь идетъ.

46.

Не надѣяться на людей.

Человѣку гораздо меньше бѣдъ и напастей будетъ, ежели онъ на подверженныхъ смерти людей, также на переменное и не постоянное щастье надѣяться не станетъ. Жизнь наша со всѣми роскоши и забавами такъ вершится, какъ колесо. Которая спица сей часъ внизу была, та во мгновение ока навѣрху очутилась. Которой человѣкъ на переменѣ понадеется, тотъ съ симъ колесомъ и самъ завершась стрѣмглавъ упадетъ. Кто до себя очень милосивъ, того нечаянная кончина, или паденіе и шибъ смертью здѣлаться можетъ. Ежели ты на подлежащаго смерти человѣка всю свою надежду возложишь, то нечаянной опѣ него тнѣвъ съ премѣнною милосію, обѣщаніе или опіказъ, надежда или спрахъ, польза или убытокъ, жизнь или смерть безпрестанно тебя мучить станетъ. Это чувствованіе неумирающей клятвы отъ Бога за то на людей положено, что они на смертнаго человѣка то все совершенное упованіе возлагаютъ, которое Творцу и единому Господу нашему принадлежитъ. Царь и Пророкъ Давидъ по сему дѣлу въ самой практикѣ испысаясь, одну половину безсильныхъ, а другую часть лживыхъ людей нашелъ. Какъ онъ ихъ вѣсами здраваго разума взвѣсилъ, то они ему легче самой суеты показались, для того что переменной нравъ съ непоспоянствомъ ихъ основатель о узналъ. Которые сего дня на его сторонѣ были, тѣ на другой день противъ его спояли. Саулъ и дочь его, а Давидова жена Царевна Мельхола, другъ за друга Давида любили и ненавидѣли; а искреннѣйшаго Давиду друга Царевича Ианафана смерть съ нимъ разлучила, о чемъ сей мудрый Царь и Богоотецъ въ сорокъ второмъ псалмѣ пѣсней своихъ пространнѣе пишетъ.

Н о н а Б о г а .

Не лучше ли и не безопаснее ли намъ подъ защитеніемъ
крылъ Божіихъ жить, и Его святому провидѣнію себя предать?
Покровъ бо кесивенной десницы Его тихое и безопасное прибѣжи-
ще всѣмъ въ бѣдахъ и въ печалѣхъ погруженнымъ душамъ, о чемъ
въ другой часъ сей книги пространнѣе обѣясится. Язычникамъ
опиъ природнаго разума данныя утѣшенія Сенека и другіе филосо-
фы въ книгахъ своихъ пространно описали; а нынѣ только сіе раз-
судимъ, что Царь Маркъ Аврелій сказалъ. Развѣ Богъ о людяхъ не
попечется? А что значить ихъ молитва и жертвъ приношеніе?
Ежели Богъ о насъ воистинну печется, какъ всѣ мы вѣримъ, и вѣ-
римъ должны: то Онъ о людяхъ своихъ ничего злаго не заключилъ.
Какая бы то вещь была, которая бы святое, всеблагое и
кроткое Существо ко учиненію вреда побудить могла? За чѣмъ
я своею волею не довольствуюсь, когда подлинно знаю, что Божь
никакого зла, кромѣ пользы и кромѣ всѣхъ благъ воистинну мнѣ
не пожелаетъ? Ежели бы человѣку самому себя всѣмъ снабждая
всечасное о себѣ попеченіе имѣть, тобъ онъ кромѣ того ничего
не дѣлалъ, какъ только безпрестанно мучился, для того чтобъ ему
объ отвращеніи такого зла всечасно думать надлежало, которое
человѣка безпрестанно окружаетъ. Это суетное мнѣніе съ на-
праснымъ трудомъ по всякой бы день новую въ насъ печаль раж-
дало живымъ представленіемъ того страха, которымъ все есте-
ство наше опутано. Въ какомъ бы непрерывномъ страхѣ безчи-
сленныя причины къ смерти человѣка содержали? Для того
намъ несравненно лучше всю свою печаль на Бога возложить,
которой святымъ словомъ спрашныя силы своя все движетъ,
и непостижимо содержитъ. Кто въ несогласія силы приро-
ды очень глубоко запускается, тобъ необходимымъ ихъ печені-
емъ связанъ будетъ. Египтяне и другіе народы разумно признали,
что тобъ человѣкъ выше всѣхъ печалей, что душу свою съ пре-
вѣчнымъ Богомъ соединяетъ.

Н е у л о п а т ь н а н е л о с т о я н н о е
щ а с т ь е .

Кто вмѣстѣ съ подлымъ народомъ о непостоянствѣ такъ
называемаго щастья жалуется, тому я такъ самое очевиднѣе,
что Боэцій Кесинпалу сказалъ. Буде ты себя слѣдому щастью
вѣ-

ввѣрилъ, то не жалуйся на коварства и на ухищренія его. Надѣ тобою ничего новаго и страшнаго не дѣлается. Буде думаешь, что счастье къ одному тебѣ перемѣнилось, такъ весьма грѣшишь. Оно всегда и со всѣми людьми власно также поступаетъ, а надѣ тобою хотѣло то показать, что счастье и въ тѣ поры таковожъ было, какъ на тебя ласкательнымъ лицомъ умильно взидало; какъ во оно тебѣ теперь кажется, когда косыми глазами изъ подлобья лукаво и свирѣпо на тебя смотритъ. Нынѣ можешь двойное лицо этой прелестной и ложной богини видѣть. Ты сей часъ то узналъ, чего многіе люди до сѣхъ поръ не вѣдаютъ. Привыкай же къ непостоянству фортуны безъ ропсання, а къ вѣренному ея нраву безъ гнѣва, безъ жалобъ, безъ печали и безъ воздыханія. Буде тебѣ ложь и прелесть ея мерзка, то всѣ такія плѣнності презирай, которыми счастье человека обманывается. Тогда получишь свободу отъ печалей своихъ. Помни, что о семъ Гораций написалъ. Слѣдное счастье дѣйствуетъ по строгости своей, и обращаетъ легкую игру непостоянства свѣтскаго. Сего дня ко мнѣ, завтра къ тебѣ выше мѣры ласково, а послѣ завтра обманитъ обѣихъ насъ равно. Для того хвалю я счастье, пока оно пребываетъ. А какъ обернувшись начнешь отъ него бѣжать, и на лѣту своемъ перье легкое пускать, то его забывши, останусь я твердъ. Положусь во всемъ на Бога, и возьмусь за добродѣтель, она мнѣ будетъ счастье въ несчастіи, а богатство въ убоженствѣ моемъ. Не стыднись это Христіянамъ, что язычникъ о перемѣнѣ прелестнаго счастья разумѣе ихъ говоритъ и великодушнѣ насъ разсуждаетъ? Когда ты вѣдалъ, что на вѣренное счастье никто положишься не можетъ, то за чѣмъ хоромы надежды своей на такомъ гниломъ фундаментѣ строилъ? Ты владѣтельница себѣ избрала непостоянную и верченую фортуна, а потомъ этою вѣтреницею предписываешь законы, долго ли ей спояшь? Сѣвши въ корабль, не хочешь шуда вѣхать, куда вѣтеръ тебя несетъ. Посѣявши сѣмя въ землю, не хочешь збирать того, что земля приноситъ. Не трудись напрасно, не оборотишь уже круглаго колеса непостояннаго счастья. Ежелибъ оно постоянно было, такъ бы не было фортуною. Я съ тобою вмѣсто этой ложной богини спану говорить. Не обвиняй меня другъ мой напрасно, я тебѣ никакого зла не дѣлала, и ничего у тебя не отняла. Буде ты это думаешь, такъ станемъ судиться. Все то богатство фортунино было, которое ты изъ рукъ уронивши поперянымъ считаешь. Ты съ собою на свѣтъ ни одной нишки не вынесъ, а ме-

ня тѣмъ клеплешь будто, я тебя ограбила. Ты моимъ жалованьемъ долго владѣла, а теперь я похотѣла свое у тебя взять. Не говорижь о томъ, и не жалуйся, будто ты свое потеряла. Честь и богатство не тебѣ, да мнѣ служатъ. Какъ я отъ тебя прочь пойду, то и слуги мои за мною иппи должны. Ежелибъ то подлинно твое было, о чемъ ты плачешь, то какъ бы тебѣ его потерять? Не отнимай ты у меня моего права. Богу Небесному вольно самой свѣтлой день облаками и тучами помрачить. Кто можетъ пвари его въ то время противиться, когда она справою и цвѣтами раскрашеную землю снѣгомъ и льдомъ покрываетъ? Кто запрешишь морю тихому быть, или волноваться? А человѣческой умъ хочешь меня привести къ иппинѣ, копорая свойству и природѣ моей совсѣмъ пропивна. Позволь же мнѣ другъ мой обыкновенную игру мою по прежнему продолжать. У меня такой нравъ, что я верхнее внизъ, а нижнее вверхъ оборачиваю. Ежели ты сей день на верхъ всходишь, пакъ не опрекись же завтра на низъ сойти, когда игра моя того пребуешь. Ты самъ это знаешь, что я по натурѣ моей непоспоянна. Будь доволенъ прежнею моею малою къ тебѣ милостью. Можетъ спаться, что я впредь и большимъ тебя награжу, ежели ты разуменъ и терпѣливъ будешь.

49.

Челопѣкъ спомнѣ бѣдамъ иногда самъ
причиною бываетъ.

Мы нѣкое счастье велерѣчивымъ здѣлали. Ежелибъ страстьми помраченной челопѣкъ глубочайшую премудрость Божія провидѣнія и непоспизимосп судебъ Его изслѣдовать могъ, тобъ о счастье и о нещаспѣ поменьше говорилъ. Нечаянные случаи въ жизни человѣческой разумнѣйшимъ язычникамъ такъ шрудны показались, что философы объ нихъ въ страхъ и въ трепетъ приходили. Но понеже эти мудрые люди причины сему узнать не могли, то они такія вещи и дѣла слѣпому счастью приписали, копорыя отъ одного только человѣческаго сердца происходятъ. Христіане тѣмъ щаспливѣе язычниковъ и выше всей философіи ихъ, что опверспое слово Божіе предъ глазами имѣя, при семъ божеспвенномъ свѣщильникѣ главныя причины печали нашей несравненно яснѣе язычниковъ видятъ. Тамъ отккрыто намъ испинное самого себя познаніе и премудрѣйшее расположеніе свяпыхъ и непоспизимыхъ судебъ Божіихъ. Ко успокоенію жалобъ своихъ въ священномъ

номъ писаніи находимъ, что человѣкъ почти всему тому самъ причиною, что его ни мучитъ. Какъ много такихъ бѣдъ и напа-
стей, которыми человѣческое безуміе или безпамятство первая и
главнѣйшая причина. Для чегожъ мы о томъ жалуемся, что пло-
ды трудовъ своихъ ѣдимъ? Надъ всѣми это здѣлалось, которые
добраго совѣта слушають и по оному исполняють не хотѣли. Развѣ
ты думаешь, что настоящіе припадки не подлинныя слѣдствія
прошлыхъ грѣховъ нашихъ? Всеконечно они! Капитанъ сіе за не-
малую погрѣшность призналъ, что въ такое мѣсто водсю ѣздилъ,
куда сухимъ пупемъ ѣхать могъ. А какъ въ корабль заболѣлъ,
то ни на море не пенялъ, ни на погоду не жаловался, да всю
свою немощь себѣ приписывалъ. Человѣкъ до тѣхъ поръ погрѣше-
нія своего не видя, пока пользу отъ того имѣетъ. А какъ чу-
жою злоестью накажется, въ то время мудрость глаза ему от-
крывши ясно покажетъ, какого наказанія отъ Бога не извѣстной и
не признанной грѣхъ нашъ достоинъ? Многие люди для того насъ
ругають, облыгають и расхищаютъ, чтобы мы чрезъ свою обиду
ихъ въ согрѣшеніяхъ своихъ чувствительнѣйшими того учинились,
нежели въ то время были, когда безпамятствомъ своимъ, или наг-
лостью въ молодыхъ лѣтахъ другихъ людей ругали и обидѣли.
Щасливъ тотъ человѣкъ, который при всякихъ на него приходя-
щихъ горестяхъ причины сему несчастію въ самомъ себѣ ищутъ,
и симъ чувствительнымъ напоминаніемъ самъ себя исправляя,
отъ часу къ большому просвѣщенію премудрости идетъ. За чѣмъ
же я неперпѣливъ въ такомъ несчастіи, которое мнѣ самому
отъ себя пришло, и для чего о томъ ропщу, что на черновикъ
кислая ягода роспуть? Собственные самаго себя обвиненія во
грѣхахъ своихъ великое человѣку облегченіе въ печаляхъ его при-
носятъ. Хотя минувшаго возвращать и не лзя, однако вели-
кая въ томъ душѣ человѣческой польза, чтобы прошлыя погрѣ-
шенія свои признавая часто помнить. Эти мудрыя разсужденія и
Богу пріятныя мысли, вгоняя человѣка внутрь себя, кажутъ ему
грѣхи и пороки; а чрезъ сіе поминаніе сердце и душу его тайнымъ
наказаніемъ исправляючи, впредь разумнымъ и осторожнѣйшимъ
творять. Божія честь весьма шѣмъ поспѣшествуется, когда
мы правосудіе Господне въ томъ признаваемъ, что Богъ всяко-
му человѣку по дѣламъ его воздаетъ. Какъ великому того спо-
койству въ душѣ нашей быть должно, когда человѣкъ сіе чувству-
етъ, что онъ въ себѣ часъ отъ часу исправляется? Сіе внутрен-
нее испытаніе или разсмотрѣніе себя есть сѣмя кротости и сми-

смирения, которое въ сердцѣ Христїанскомъ наилучшіе плоды принесѣть можетъ. О происходящемъ изъ сего смирения душевномъ спокойствїи въ второй части этой книги просираннѣе объявится.

50.

Кто лучше, тотъ все безщастнѣе другихъ.

Терпѣніе непорочныхъ людей радованіемъ доброй совѣсти вездѣ и всегда оказывается. А понеже они въ сердцахъ своихъ ничто лучше суетныхъ утѣхъ чувствуютъ, то на свѣтское безумство очень мало смотрятъ. За сіе упавши на нихъ ненависть безумныхъ, а рѣдкая ихъ добродѣтель воспринимъ на нихъ же зубы, злораднаго множества въ подломъ народѣ. По сему ни мало не дивно, что лучшіе и добродѣтельнѣйшіе люди горшія за нѣбды отъ свѣта сего терпятъ, что зборище злыхъ и лукавыхъ никакого блага снести, а добродѣтельныхъ людей передъ глазами у себя видѣть не можетъ. Это уже знакъ подлинной добродѣтели, ежели гурьба злыхъ людей одного человѣка ненавидя гонитъ. Перваго вѣка Христїане жестокое на себя гоненіе Цесаря Нерона для того за честь себѣ почитали, что (по слову Тертуліанову) такіе мучители и безчеловѣчные уроды одну только чистую добродѣтель въ крайнемъ омерзѣніи имѣть должныствовали. Сокрапъ по изреченію Оракула отъ языческихъ боговъ премудрѣйшимъ человѣкомъ названъ. Въ домъ бѣшеная жена его Ксантіпа всякой часъ беспокоила, а внѣ двора напрасно ненавидящїе Аѣнцы сегожъ добродѣтельнаго мужа безвинно ругаючи, и на конецъ въ тюрьму посадя, ядомъ уморили. Мудрость съ безуміемъ отъ начала свѣта до нынѣ помириться не можетъ, и во вѣки у нихъ мира не будетъ. А понеже безуміе сильнѣе мудрости, то оно всегда ее унижаетъ. Неправедное гоненіе на многихъ въ древности добродѣтелями славныхъ мужей ясно кажется, чего подобныя имъ въ добродѣтеляхъ люди отъ злосей лукаваго свѣта ждутъ имѣютъ? И нашихъ временъ злоба много добродѣтельныхъ людей по мытарствамъ водитъ: а это уже великое щастїе, когда съ добродѣтельными при слѣдующихъ Эпиклетиновыхъ словахъ оспанется. Желаетъ ли быть мудрымъ? Готовся къ руганію! Кто по слову Божію живетъ добродѣтельно, тотъ будетъ посмѣшищемъ коварнаго свѣта, коимъ добрыхъ ругая, межъ собою пакъ говоритъ: Посмотрите на

враля и строгаго книжника. Онъ - то глупымъ жипьемъ и грубымъ ученьемъ своимъ мѣшаетъ нашему веселью, забавамъ и щасію. Какое мерзлякъ тебѣ до того дѣло, что я сію краткую жизнь свою въ забавахъ да въ роскошахъ окончатъ хочу? И самъ я не хуже тебя. Подижъ, лови себѣ мухъ, и враньемъ своимъ какъ хочешь забавляйся. Симъ - то комплиментомъ злой и неправедный свѣтъ сей добродѣтельныхъ встрѣчаетъ, а смѣхомъ и руганіемъ мудрыхъ провожаетъ. Ежели мудрой до конца не претерпишь, то злые люди опять его въ томъ ругаютъ, что онъ молчитъ и будто уступаетъ, а особливо тамъ, гдѣ богатство да честь сильнѣе мудраго, и выше всѣхъ его законовъ. Концабъ тому не было, ежелибъ опъ крови праведнаго Авеля до неповинно пролитой крови новаго завѣща все то исчислятъ, что лучшіе въ добродѣтеляхъ люди напрасно претерпѣли. Святая вѣра Христова о происходящей изъ сихъ печалей пользѣ лучше всѣхъ языческихъ книгъ насъ учитъ. Здравой разумъ челоѣку сказываетъ, что въ томъ гораздо больше пользы и внутренняго удовольствія, когда челоѣкъ по такой дорогѣ пѣшъ идетъ, копорая терніемъ бѣда и напастей усыпана, нежели въ золоченой каретѣ съ богатымъ экипажемъ ѣдетъ. Хотя сей просиранной пушъ натуральному, то есть, плотскому челоѣку безмѣрно пріятенъ, только очень прелестенъ и въ погибель ведетъ. Всякому челоѣку опъ Бога на волю дано, пагубную ли онъ роскошь выбрать, или святую добродѣтель взять и ей вѣчно послѣдовать желаетъ. Роскошь безмѣрно челоѣка слѣпитъ прелестнымъ и крайнѣ приманчивымъ весельемъ, а добродѣтель напередъ сказываетъ, что намъ за нее нѣсколько времени потерѣтъ надобно. Ежели пристанешь къ злымъ, то ясно увидишь, что забавы ихъ съ печалью и крайнимъ въ душѣ смятеніемъ смѣшаны. А буде къ добрымъ людямъ присоедилишь, то по краткой трудности за исполненіе всякой правды такое спокойство и радость въ душѣ почувствуешь, копорая все превосходитъ, что въ свѣтѣ ни есть. Когда уже лучшіе и добродѣтельнѣйшіе люди въ жизни своей бѣды и напастей терпятъ, то о чемъ печалишься мнѣ такому челоѣку, копорой ни пышущей доли мудрости и добродѣтели ихъ не имѣетъ. Предвѣчная во образѣ Божіи челоѣкомъ явившаяся правда и безсмертная добродѣтель (Христосъ Богъ нашъ) больше всѣхъ пострадалъ, а я червь и муха малаго снесши оприцаюсь. Свѣтъ сей для меня никогда уже не перемѣнится, да таковъ же золъ и безуменъ останеся, каковъ опъ созданія своего по се время былъ. Напрасножъ мнѣ того и ждешь, чтобъ

у добродѣтели со грѣхомъ, а у добрыхъ людей со злыми дружба и любовь здѣлалась. Когда уже на свѣтѣ ни добра, ни зла безъ примѣсу нѣтъ, то великая человѣку отъ такого разсмотрѣнія польза произойдетъ, въ безумствѣхъ истиннаго и постоянного удовольствія больше, или въ мудрости? Хотя у безумія и больше слугъ, однако премудрость лучшихъ при себѣ служителей имѣетъ. Для чегожъ я за лучшими и за добродѣтельными людьми въ слѣдъ неиду? Они больше меня добра здѣлали, а зла хотя и больше моего перепѣли, только добродѣтели ихъ до скончанія вѣка въ безсмертной славѣ и памяти пребудетъ, а безумныхъ людей имя всегда смрадомъ пахнетъ, или уже вмѣстѣ съ ними вѣчно погибнетъ. Сколь много такихъ злыхъ людей на свѣтѣ было, которыхъ упрямство съ наглостью ослабивши такъ укрѣпило, что они великія бѣды и напасти за неправду свою перепѣли? Развѣ умъ человѣческой въ томъ одномъ силенъ, чтобы насъ къ упрямственному постоянству въ зломъ такъ сильно побуждать? При такомъ случаѣ человѣку перепѣе Юде, а премудрость Соломонова надобна, когда злость съ неправдою такъ насъ одолѣетъ, что злые люди добра въ дѣло сшавишь не спавутъ. Хотя у добродѣтельного изъ всѣхъ Израильянъ Давида сердце часто о томъ сокрушалось, что Сауловы придворные мудраго сына Іессеова безумцомъ весьма не праведно звали, однако Давидовой добродѣтели власно какъ золоту симъ огнемъ клеветъ и ругательства искусясь, очистишься долженствовало. Разсуди безсильной человѣкъ немощь свою, и укрѣпись. Ты отваживаешься за добродѣтель умереть, а того еще перепѣишь не можешь, чтобы кто честь твою пронулъ. Смотри, и берегись того, дабы жизнь съ богатствомъ не крѣпче чести къ сердцу твоему приросла на такой случай, ежели кто за одно изъ нихъ хвалясь. Это весьма естественное дѣло, чтобы у огня съ водою, а у разума съ безумнымъ природной противности (Антипатія) быть. Развѣ ты еще сего не вѣдаешь, что безумной, а приномъ пороками распеснятой упрямецъ добродѣтели за то бранишь, что она пороки его обличаетъ? Для сего - то злые люди искренность разумныхъ грубостью зовутъ, а доброй и полезной совѣтъ ихъ безуміемъ величаютъ. Они того и смотрятъ, какъ бы отъ скучнаго (по ихъ ложному слову и мнѣнію) дружества и обхожденія съ добрыми людьми скорѣе отлучиться. Для сей причины злой человѣкъ ложно думаетъ, будто добрые люди его не видятъ, или уже ложными пороками ихъ обвиняетъ. Буде доброй человѣкъ богобоязливъ, такъ злые люди ханжею и лице-

мѣромъ его зовущъ. Ежели добродѣтели свои скрываетъ, такъ апениспомъ величаютъ. Когда правду говоришь, такъ грубиянъ и невѣжа. Буде молчаливъ, то обманщикъ. Ежели ласковъ, такъ льстецъ. Кшо воздерженъ и неспояненъ, того спсильмъ пишу-
 лующъ, или уже обыкновенно про него говорящъ, онъ умничаютъ. Крошкаго глупымъ, а великодушнаго бѣшенымъ именуютъ. Съ та-
 кимъ - то неразуміемъ злые люди о добрѣ говорящъ, и такъ обѣ-
 немъ, какъ слѣпые о краскахъ разсуждаютъ. Но сіе уже несносно,
 когда они повелѣваютъ, чѣмъ и шѣ люди разсужденія ихъ за пра-
 ведныя почитали, кои лучше ихъ видя, знаютъ, чѣмъ онѣ совѣтъ
 не правые. Въ томъ - то все пиранство безумныхъ, то они не то-
 лько мудрость поборонъ хошящъ, да такимъ образомъ себя дѣла-
 ющъ, по которому бы другимъ людямъ во всемъ поступить. Злой
 обычай свой за такое правило полагающъ, которому бы всѣ люди
 неосмѣнно послѣдовали. Кшо сіе за неправду признаетъ, или
 волю ихъ хотя въ маломъ чемъ оспоришь, того человека пишу-
 ломъ упряма или враля немедленно обложатъ. Пока эти люди во
 власи и въ силѣ своей, до шѣхъ поръ съ ними дѣлашь и говоритъ
 нѣчего. Хотябы представленіе твое такъ праведно, и споль
 ясно учинилось, чѣмъ имъ устыдяться противъ себя спорить не
 возможно было, только они правду твою оставя, а на предлагаю-
 щаго оную жестокимы спремленіемъ нападиши, въ лицо ему ска-
 жущъ: Ты правду говоришь, а самъ не то дѣлаешь. Симъ коварнымъ
 способомъ только того ищущъ, чѣмъ пороки свои какъ можно
 скрыть. Хотя подлинно увидящъ, что ты правдою и добродѣте-
 лью живешь, однако по злобѣ и по обыкновенному невѣрію своему
 такъ скажущъ: Все это обманъ и прихворство. Кшо на разсужде-
 ніе такихъ злостныхъ безумцовъ положишься, тошъ никогда и ника-
 кого добра не получишь. И ты въ томъ согрѣшишь, ежели правду
 только для того дѣлашь спанешь, чѣмъ люди ее видѣли, а себя
 хвалили. Когда уже всякое доброе само собою любленія и
 славы отъ рода человѣческаго достойно, такъ весьма несправедли-
 во будещъ, ежели человѣкъ для одного себя и ради собственной
 славы добро дѣлашь спанетъ. Сему золоту надобно сквозь огонь
 неблагодарности, ругательства, гоненія и ненависти прошедши,
 симъ опытомъ и эшою крѣпкою пробою отъ всякаго примѣра
 вреднаго самолюбія очиститься. Ежелибъ на добродѣтель много
 охотниковъ было, тобъ она подлымъ и надъ мѣру дешевымъ това-
 ромъ дѣлалась. Но сіе всего на свѣтѣ честнѣйшее сокровище мно-
 гіе годы въ слиткахъ забвенія до шѣхъ поръ лежишь, пока одинъ
 пря-

прямой охотникъ и доброй знакъ на него выищется. Для сей причины не сердись на такихъ людей, которые того не хваляшь, чего сами не знаютъ. Они по шемному разуму и по худому понятію своему одно по любяшь и хваляшь, что ихъ развращеннымъ мыслямъ мило, а слѣпымъ чувствамъ пріятно кажется. Между ими и шобою такое различіе, что пы истинное и вѣчное благо любяшь; а имъ по пріятно, что ложной видъ не прямой доброты имѣешь. Ты изъ своею помощію исправь, или уже въ прежнемъ невѣдѣніи къ дальнему сихъ людей заблужденію и въ неизбѣжной гибели безъ всякаго вреда ошавъ. Безъ сего бы труда не малое тиранство было, ежелибъ пы того потребовалъ, чтобы всѣ эти люди тебѣ во всемъ послѣдуючи, одного съ шобою мнѣнія были. О слѣпомъ люди жалѣешь, что онъ видѣшь; а о храмомъ, что ходишь не можешь. Но сіе рѣко кино здѣлаешь, чтобы слѣпаго за руку взявъ, а хромого въ коляску къ себѣ посадя, въ домъ его, или въ то мѣсто опвезти, куда онъ пожелаетъ. Тебѣ вкусны щи, а другому каша смачнѣе кажется. Для чего пы хочешь такимъ людямъ насильно лекарство давать, которые о себѣ думаютъ, будто они совѣмъ здоровы? Ежелибъ съ Ераклимомъ о безуміи всякаго человѣка плакать, то бы со слезъ ослѣпнуть надлежало. А буде бы кто о вредѣ и о погрѣшностяхъ другихъ людей съ Гемокримомъ смѣялся похотѣлъ, шопъ бы скоро со смѣху умеръ. Мсшишь ли имъ думаешь? Это женское дѣло. Ненавидѣшь ли ихъ хочешь? Такъ это зло. Презираешь ли ихъ станешь? Такъ въ гордость впадешь. Буде ругать ихъ начнешь, то обиду и безчестіе имъ здѣлаешь. Принуждаешь ли пы ихъ намѣренъ? Такъ это мученіе и тиранство будетъ. Лучше сихъ людей исправь, или уже сноси погрѣшности ихъ. Добродѣтель имѣешь въ себѣ особливую красоту и чудную къ шому силу, чтобы человѣка у людей въ любовь привесли. Кому она не вкусна, шѣ люди не мщенія или ненависти, да сожалѣнія достойны. Самое человѣколюбіе необходимо того шребуешь, чтобы заблуждающему прямую дорогу указавши, въ хожденіи по ней полную волю ему дашь. Не завидуй же мнимому благополучію на одинъ только видъ щасливыхъ людей, а ложнаго и суешнаго ихъ мнѣнія опнюдь не перебивай. Они отъ сего только ту пользу имѣють, что бѣдность и печаль до шѣхъ поръ ихъ ждешь, пока они отъ сего глубокаго сна пробудившись, о безуміи своемъ сердечно жалѣшь начнушь. Нынѣшнее швое обѣ нихъ жалѣніе не такъ имъ горько, какъ та ихъ собственная осебъ печаль въ то время несносна имъ будетъ, какъ совѣсть возбуждась, непре-

станно мучить ихъ начнешь. Иные коварные люди для того тебѣ зло дѣлають, что ты за всякую обиду и за каждой нападокъ сердишься. Ежели ко всему чувствительнъ будешь, по нападчику своему способъ къ тому подашь, чтобы онъ тебя обидѣлъ; а злость его тому станешь веселиться, что ты обо всемъ гнѣваешься. Тебѣ можно томъ слышь про себя уберечь, дабы такихъ людей не порицать, за которыми только и дѣла, что во всю жизнь свою сами себя ругають. Ежелибъ все ихъ обхожденіе не всегдашнее посмѣшище, или не сатирическое ругательство самихъ себя было, побѣ еще люди могли ихъ просить. По сему другаго тебѣ дѣлать нѣчего, какъ на оборону отъ сихъ во шмѣ переходящихъ огненныхъ стрѣлъ и отъ мороваго душѣ твоей повѣтрія противнымъ ядомъ часто вооружаться. Императоръ Маркъ Аврелій отъ такихъ злостей всякое утро новыми разсужденіи боронился. Буде и ты того же опасаться, по сими полезными мыслями самъ себя успокоивай. (1.) Какъ бы ты злыхъ людей ни любилъ, а имъ тебя до тѣхъ поръ ненавидѣшь, покаместъ ты злостью ихъ пропитываешься станешь. Развѣ тебѣ чужой порокъ поминаешь добродѣтели исполнять? Или для того хочешь пересмѣлять любовнымъ, кроткимъ, долгоперпѣливымъ, праведнымъ и разумнымъ бышь, что другіе люди злы, ненавистники, завистливы, злобны, лукавы, неправедны и безумны? Развѣ думаешь, будто тебя такой человекъ повредишь можешь, отъ котораго ты никогда злѣйшимъ не дѣлаешься? Для чего злымъ нравамъ другихъ людей твоей доброй нравъ повредишь? Дай время злобѣ ихъ укипѣть. Они напослѣдокъ сами умякнутъ, или уже вовсе зорятъ. (2.) Не смѣшноль это? Тебѣ можно злость свою отпѣнить, а ты не только не препятствуешь, да еще поощаешь ей? Чужой злости помѣшать не можешь, а не хочешь ее на глазахъ у себя видѣть? Когда самъ ты себя всякими способами выкручаешь, такъ для чего другихъ людей извинишь, или по крайней мѣрѣ имъ того дозволишь не хочешь, чтобы они себя сами оправдали. (3.) Сносишь чужіе пороки, такъ и другіе люди твои погрѣшности сносить станутъ. На томъ уже свѣтѣ споймѣ. Изъ противныхъ между собою вещей одному другое сносить надобно. Симъ противнымъ смѣшеніемъ цѣлой свѣтѣ содержишься. (4.) Какъ много и часто ты Бога грѣхами своими прогнѣвляешь, и Онъ тебя кающагося милосердо прощаетъ, а ты людей ни въ маломъ простишь не хочешь. (5.) Не лучше ли тебѣ неправду и обиду отъ людей терпѣть, а самому ихъ ни чѣмъ не обидѣть? (6.)

Злымъ

Злымъ людемъ на свѣтѣ также быть надобно, какъ черному под-
дѣ бѣлаго. Твоя добродѣтель ихъ пороками оказаться должна.
Какъ бы ты терпѣнью безъ ихъ супротивленія, кротоспи, безъ
гнѣва сихъ людей, а любви къ ближнему безъ ненависти ихъ на-
учишься мѣ? Ихъ неводержаносп училъ тебя цѣломудрію. Ихъ
безчеловѣчїемъ научаемся человеколюбію. Онѣ ихъ лжи долженъ
ты учишься правдѣ. Онѣ вертопрашества ихъ учась постоянству
и вѣрности, а онѣ безумія и своенравства чужаго должно намъ на-
выкать употребленію здраваго разума. Для чего ты жалуешься
на такихъ людей, копорыхъ безумство тебя разуму училъ? Они
слѣпы, а ты хочешь, чпобы зрячи были! Буде они по своему обык-
новенію живутъ, то ты своему нраву послѣдуй. Имъ такія мнѣнія
надобны, копорыми бы эти люди дѣла свои оправдать могли. Ког-
да они о дѣлахъ своихъ жалѣтъ и раскаивались начнутъ, тогда
умъ ихъ и самъ исправится. Не упрямясь, и не пребудь по-
го, чпобы рысь не пестра была; чпобѣ терновникъ не колосся;
чпобѣ у змѣи яда не было, а шомъ бы человекъ добрѣ былъ, кто
золъ родился и зло дѣлаешь съ малу привыкъ! (8.) Кто
онѣ человекства удалился, шому стыдно; а кто Бога прогнѣ-
валъ, шомъ безщастенъ. Есемогушій Творецъ фїалы гнѣва своего
долготерпѣливо носилъ, а ты не хочешь малаго спертѣтъ?
Имрекъ хочетъ въ воду броситься. Кто его держилъ? Тебѣ съ
нимъ другаго дѣлать нѣчего, какъ только о безумствѣ сего чело-
вѣка жалѣтъ, а о спасеніи души его Бога моилъ. (9) * Аще о- Припч.
ставиши безумна и нечеснива, олядѣеиъ и правою поростеиъ Соломон.
весь. И будетъ яко засыпанный кладезъ оспавленъ, и ограда его гла. 24.
каменни раскопаются. Чпощъ тебѣ дѣлать, дабы сей внутри
тебя живущій колодезь всегда чисилъ, ни чѣмъ неоскверненъ и не
засыпанъ былъ? Всегда о шомъ спараться, чпобы простосерде-
чнымъ, равнодушнымъ, добрымъ и честнымъ человекѣмъ быть. (10)
Никто безъ вины своей обруганъ не бываетъ. Честъ добродѣтель-
наго человекъ не въ чужой хвалѣ, и не въ людской славѣ, но весьма
глубокое коренье имѣетъ. Она растетъ въ сердцѣ, а распростира-
ется въ пошомкахъ. (11.) Ежели ты самъ въ себѣ добрѣ, то ни-
когда худымъ онѣ шого не заѣлаешься, чпю люди тебя ругающъ и
злословящъ. Верьхи высочайшихъ горъ подъ чиснымъ небѣмъ такъ
безопасно споянъ, чпю ни молнія, ни громъ, ни дождь, ни градъ,
ниже вѣспры съ бурями ничего имъ заѣлать не могутъ. Великой на
Христїанъ гонитель Римской Цесарь Домитїанъ изгнаннаго Аполло-
нія спросилъ: Кто тебѣ помощникъ и защитишель будешъ? Аполлоній
ему

ему отвѣчалъ, Духъ Божій, время и любленіе мудрости. Воистинну великіе помощники! Рѣчи ихъ сильнѣе крику ругашелей, а слова сихъ защитниковъ такъ проникательны, что спрaданіе неповинной добродѣтели до скончанія вѣка славно, а роду человѣческому любезно пребудетъ. (12. Я знаю, ты разумно и праведно упрямъ будучи, кромѣ почитателей истинной добродѣтели ни отъ кого любимъ быть не хочешь. Изволь же гошовитъ къ ругательству нечесливыхъ и неповинную добродѣтель всегда гонящихъ людей; а такимъ оппюдь не угождай, кои сами собою не довольны. Буде желаешь злыхъ людей побѣдить, то душу твою терпѣніемъ скрѣпивши, войди внутрь себя. Въ этой казенной палатѣ Духа Божія сколько дѣла найдешь, что о другихъ людяхъ и подумаешь не успѣешь; а сіе напомнимъ тебѣ слѣдующія строки. Хотя бы ты Геркулесову, или по Тезееву примѣру родъ человѣческой оппѣ змѣи, оппѣ монстровъ, или оппѣ пагубныхъ чудищъ очистишь могъ, однако выгони прежде изъ собственнаго сердца ту спрашную змѣю, которая тебя печальми да роскошью очень часто язвиль. Какое до другихъ людей тебѣ дѣло? Гордой ругашель, взгляни на себя. Вошедши въ свое сердце, вымети изъ него весь соръ и нечистоту. Выбрось изъ себя суену и грязь злыхъ спрасней, страхъ, печаль, скуку, злобу и ненависть, скупоспѣ, гордоспѣ, зависть и лакомство, а вмѣсто ихъ наполни сердце твое добродѣтелями. Не прогай сучка въ одномъ глазу ближняго, да вынь прежде по бревну изъ обѣихъ глазъ твоихъ. Буде то не пользуешь, такъ молчи: Богъ все премудро и праведно дѣлаетъ. Онъ праведныхъ любитъ, а грѣшниковъ милуетъ. (13.) Развѣ еще ты въ добродѣтели не такъ крѣпокъ, чпобъ тебя люди однимъ противнымъ словомъ, или непріятнымъ взоромъ озлобить могли? Или уже ты чеспѣ безумцамъ уступилъ хочешь, чпобы имъ уподобиться? Пускай они подобное себѣ любящъ, а ты будь разуменъ и дѣлай правду. То самое Царское дѣло, чпобъ добро всегда дѣлать, а злословіе и ругашельство великодушно терпѣть. (14. Ежели праведной къ нечесливому въ домъ пришедши разумно поступаешь, то хозяина къ неправедной на себя злобѣ великою силою по тому неволить, что злые не только видѣть, но и слышать того не могутъ, чпю другіе люди добрыми спановятся; а усмотрѣвши сіе, тогожъ часа огнемъ злобы загараются. Ненависть, злоба и зависть всякой добродѣтели такъ власно противится, какъ тѣма свѣту. Въ злыхъ нравахъ по первое и самое ехидное свойство, чпобы добродѣтель ненавидя гнать, и какъ можно ей препятствовать. (15.) По-

Послушай злорадной гонитель добродѣтели мудрыхъ словъ славнаго язычника, и постыдись о безумной злобѣ твоей. Злые люди (пишетъ Сенека о блаженной жизни) въ томъ пользу свою признавающъ, чѣмъ никого добрымъ, кропкимъ и праведнымъ не признавать. Они не напрасно думаютъ, что признаніе чужой добродѣтели въ ихъ пороки посрамитъ. Оспавьте эту злую мысль! Добрые люди ни въ чемъ съ вами не равны. Они во первыхъ не скупы; крови и корыстей не желаютъ, гордости, лжи и обидъ не знаютъ. Подобныхъ вамъ злыхъ людей не вредящъ, и ни чѣмъ до васъ не касающъ, а вы имени ихъ слышать не хотите. Что же вы за люди, и кто таковы, что про одно имя добродѣтельныхъ помянувъ вамъ не зѣя? За что вы все по спрашнымъ злословіемъ ругаете, что безумію вашему уподобляться не хотите? (16.) Какое вамъ до того дѣло, что добродѣтельные люди не все и не всегда по словамъ своимъ исполняютъ? Довольно того, что эти честные люди добрыя мысли и благое намѣреніе имѣютъ. Ежелибъ они все то дѣлали, что имъ добро и право кажется, тобъ не только добродѣтельные, но и во всемъ совершенные люди были. Для чего ты разумныя слова ихъ опровергать, а честное сихъ людей сердце за то ругать хочешь, что оно доброю волею и полезными намѣреніями преисполнено? Въ великихъ дѣлахъ не только самое дѣйство, но одно благое произволеніе со истиннымъ намѣреніемъ всякой похвалы достойно. Я свою смерть не обязательнымъ сердцемъ встрѣчу. Ни печаль, ни труды отъ того меня не удержатъ, чѣмъ я шѣлу своему постояннымъ великодушіемъ помощи и укрѣпленія не подавъ. Я твердо намѣрился, нынѣшнее свое богатство такъ презирать, какъ бы его никогда у меня не бывало. Ежели оно опять ко мнѣ въ руки придетъ, то никогда меня гордымъ не дѣлаетъ; а буде его не получу, то объ немъ во вѣки печалился не стану. И щасніе таково же мнѣ равно. Придетъ ли оно ко мнѣ, или опять отъ меня уйдетъ, это мнѣ все едино. Вся земля общее мнѣ отечество. Я хочу такъ жить, какъ бы для людей родился. Имѣнія моего ни скупостью умножать, ниже воздержностью распочать охнюдь не хочу. Собственнымъ своимъ только по починать стану, что я праведными способами и трудами рукъ своихъ нажилъ. Что я на добраго и достойнаго чловѣка употреблю, шѣмъ никогда убыточенъ не буду, и его за скудость себѣ охнюдь не почну. Для суешной похвалы ничего не дѣлаю, но все по доброй совѣсти исправляю. Ыспва и питье у меня должествуемъ быть по нуждѣ натуры моей. Съ друзьями

своими спану я любовно обходиться. Попущусь имъ прежде прозъбы ихъ служить; а до нужды и до бѣдности всею возмозносною допускать ихъ не спану. Со врагами моими крошко и челоуѣколюбно поступлю. Хотя Сенека все сѣ дѣйствительно исполнялъ, однако Цесарь Неронъ его ненавидѣлъ. Враги сего философа до тѣхъ поръ гнали, пока его уморили. Гонимель и гонимой оба должны умереть. О чемъ же мнѣ и печалился?

51.

П о с т о я н н о е т е р пѣ н і е.

По что намъ Бога обвинять? Онъ лучше насъ вѣдаетъ, что намъ нужно и полезно. Для чего злыхъ людей проклинаятъ? Они то ненавидятъ, что съ ними не сходно. Къ чему намъ неперпѣливоснью своею нещаснїе наше онъ часу больше умножать? Оно еще намъ сносно. По что челоуѣку на свѣтѣ сей жаловаться? Онъ по своему обычаю поступаетъ. Не дадимъ же себя собственному нашему мнѣнїю въ обманъ. Челоуѣкъ одно только тлѣнїе перяетъ. Повинемся воли и провидѣнїю Всеомощаго. Терпѣнїе всякую печаль облегчаетъ. Все то съ радостью претерпимъ, что мы терпѣть должны, или грѣхами своими праведно заслужили. Это уже извѣстное дѣло, что противу рожна прать не возможно. Примемъ всякую печаль съ великодушїемъ, дабы намъ не здѣлаться такимъ судномъ, которое онъ малаго прикосновенїя къ камню немедлѣнно объ него разбивается. Вспомни Каланово постоянство, а Сократову смерть, о чемъ Горацій слѣдующее пишетъ: Которое нещаснїе злыхъ людей сердца сокрушаетъ, по спокойства душъ добрыхъ оннюдь не трогаетъ. Сей покой избираетъ доброе, а лучшаго на свѣтѣ всею крѣпоснью держится. Хотя народное ругательство и гордыхъ пирановъ мученїе на покой нашъ, какъ на злѣйшаго врага настушаетъ, только онъ ни грозъ, ни мукъ, ни лютойшей смерти не боится. Сими Горацевыми словами Корнелій Винъ въ мученїи своемъ укрѣплялся, и претерпѣвая раны, эти стихи безпрестанно говорилъ. Намъ онъ самаго искуства познавши, сему научиться можно было, что не случай и не припадокъ, да одна упорная неперпѣливоснеть насъ мучитъ. Она - по нещаснью наиболѣе прошивишя, а безпокойный нравъ нашъ, желчь и полынной сокъ въ случаѣ жизни челоуѣческой мѣшаетъ. Болѣзнь въ то время больше умножается, когда мы ее

убѣгаемъ. Для чего мнѣ съ такою долею борюсь, которая гораздо сильнѣе меня? По чѣму мнѣ чрезъ неперпѣливостъ свою сносное нещастіе тяжчайшимъ игомъ дѣлать? Для чего я роптаніемъ моимъ Всеблагаго, а во обѣщаніяхъ своихъ паче всѣхъ человѣкъ вѣриѣйшаго Бога прогнѣвляю? Какая мнѣ оцѣ сего помочь, когда я того не терплю, чѣмъ терпѣть долженъ? Я не сумѣю вѣрую, что мнѣ безъ воли милосердаго Бога никакой худобы здѣлаться не можетъ; а того понять отрицаюсь, что сія печаль къ лучшему мнѣ клонится? Моихъ дѣтей за непослушаніе наказываю, а своимъ неперпѣливымъ прощивленіемъ лозу Всеправеднѣйшаго Отца Небеснаго отъ себя отвратишь думаю? Не лучше ли мнѣ печаль свою такими разсужденіями облегчить, оцѣ которыхъ происходитъ терпѣніе? Спалъ ли бы тѣсною башмакъ ногу мою давить, ежелибъ я его своими руками на ногу себѣ не всыпнулъ? Сильной вѣтръ за тѣмъ проснника не ломаетъ, чѣмъ проснникъ нагибающись къ землѣ клонится. И я бы въ себѣ гораздо спокойнѣе былъ, ежелибъ жестокимъ бурямъ нещастія уступилъ, а оцѣ гоненія бы разумно уклонялся. Упрямой ребенокъ часто о томъ плачетъ, чѣмъ ему воли не даютъ. Чѣмъ болѣе мать его тѣшитъ, то больше блажной ребенокъ кричитъ и надсѣдается. А какъ скоро отецъ на сей вопль пришедши, крикуна своего плѣтью или лозою хорошенько высѣчетъ, то дурное дѣшнще его и ревѣтъ пресанетъ. Всѣ такіе люди этому своенравному ребенку подобны, которые въ нещастіѣ своемъ безмѣрно плачутъ и безразсудно крушатся. Что ты себѣ слезами пособишь? Ничего, только что наказаніе свое умножу. Своевольная природа до тѣхъ поръ успокоиться не можетъ, пока ее больше не побьютъ. Для сего - по на роптательную неперпѣливостъ больше нужды и бѣды накладывать должно. Къ отвращенію сего постараюсь я о томъ, чѣмъ мнѣ всѣ душевныя силы свои собравши, всякими способами про себя утѣшать. Уподобляюсь я такимъ художникамъ, которые изъ всякаго дерева то дѣлаютъ, что изъ него здѣлать можно. Во время сильной бури и темной тучи спану уповать дражайшаго ведра, пріятной пищины и солнечнаго сіянія. Изъ горькихъ травъ перпѣнія моего чистительное лекарство про себя здѣлавши, самъ я себѣ скажу: Этоиъ порошокъ оцѣ такой, а эта мазь оцѣ другой болѣзни. При семъ еще то вспомню, что послѣ сей горести и малѣйшее удовольствіе печальному человѣку выше мѣры пріятно бываетъ. Симъ способомъ душу свою успокоивши, въ добродѣтель терпѣнія облеку. Сіе послушаніе Всемогущему угоднѣе жертвъ и

всесожденія будетъ. Онъ терпѣнія учитель на труды мои съ милосердіемъ призири. Ты, блаженное терпѣніе! Учини меня господиномъ и обладателемъ спрассей моихъ, дабы онъ не подали мнѣ новаго случая къ печалямъ. Вѣйше около меня скорбей и печалей жестокѣе вѣпры. Шумъ вашъ не погубишь и не успиришь меня. Я нашелъ себѣ такой вертепъ, гдѣ вы меня ни поколебашъ, ни озлобишь не возможешъ. Сего дня вы шумите и свищете, а завила повелѣніемъ Всемогущаго Творца всѣ ушхните. Чшо безпокойной свѣтъ спокойному духу здѣлаешъ? Ежели я внушири себя спокоенъ; чшо мнѣ наружное щасіе здѣлашь можешъ? Терпѣніе утѣшаетъ меня истиннымъ любленіемъ добродѣтели, великодушіемъ и доброю совѣстью. Эти важнѣйшія пользы всякую печаль превышаютъ. И то еще стапъся можешъ, чшо горестъ болѣзней тѣлесныхъ душевное исцѣленіе производить. Мнѣ свое время гораздо на лучшія вещи, нежели на суешную печаль употребить можно. Такихъ людей на свѣтѣ премногія тысячи, кои несравненно бѣднѣе меня. Въ свѣтѣ ничего чрезвычайнаго и необыкновеннаго нѣтъ. Всякой человѣкъ свою печаль и ежедневную заботу имѣетъ. Лучше на свѣтѣ люди худшее воздаяніе имѣютъ. Легко стапъся можешъ, чшо я гораздо больше того нещастья достоинъ, которое нынѣ терплю. Мнѣ кромѣ необходимой нужды никакія излишества не надобны. По чшо же намъ ненужнаго желать? Человѣку безъ великаго богатства гораздо безопаснѣе. Безъ высокаго чина въ соперо свободнѣе, а безъ великой пѣгости несравненно легче того, какъ безмѣрное бремя печалей и суешъ на плечахъ своихъ нести. Мнѣ случилось на рыбака смотрѣть, которой съти свои многожды закидывалъ, только кромѣ сняжковъ и мелузки ни одной крупной рыбы не поималъ. Я на него смотря скучилъ, а ему въ безплодной ловлѣ своей ни малой скуки не было. Не все вдругъ удаешся. Человѣку надобно ждашь и смотрѣть времени. Гдѣбъ мы ни были, и чшо бы ни дѣлали, только причины бѣдъ нашихъ вездѣ и всегда съ нами. Для того должно намъ въ оборону отъ неперпѣливости какъ отъ главы всѣмъ симъ причинамъ укрѣпить себя твердымъ намѣреніемъ къ терпѣливому сношенію того, чего перемѣнить не лъзя. Какъ бы мы отъ бѣдъ ни бѣгали, только никуда отъ нихъ не уйдемъ, по объявленію тогожъ Горация въ слѣдующихъ строкахъ. Каковыбъ ливои спѣсны крѣпки ни были, только печаль и сквозъ камень пройдеши. Она проползаешъ въ высокія палаты, разбиваешъ шлемы и спальные лапы. Не уидеши отъ нее въ крѣпость, не запрешся и въ башню. Хотя бы

ны

ты дѣ въ себѣ на морѣ построилъ, такъ горе да печаль и тамъ тебѣ сыщется. Горе отъ человѣка нигдѣ не отстанетъ, хотя бы ты пѣшъ шелъ, верхомъ или моремъ ѣхалъ. Мѣшаетъ намъ спать на мягкихъ перинахъ, сыщется и въ каютѣ посреди Океана. До тѣхъ поръ за шобою гоняется, пока изъ ума выложишь всю свою печаль, а горе забудешь. Положась на Бога, предайся терпѣнью. Съ тебѣ и того бремени довольно, которое сей день и сей часъ носишь. На что тебѣ печалишься о неизвѣстномъ утрѣ! Пускай оно собою и о всемъ печется, а тебѣ полно будетъ сегоднешней тягости. Перестань мое сердце печалью свѣдаться. Укрѣпись терпѣньемъ, веселись ты надеждою. Ничего на семъ свѣтѣ совершеннаго нѣтъ. Непогода ли грозитъ съ бурей жестокою? Терпи, и уповай солнечнаго сіянія.

5 2.

Надежда.

Всѣ несчастія въ жизни нашей таковы, что человѣка скоро погубляютъ, или надеждою лучшаго времени веселятъ. Предвѣчная Божія мудрость сей твердой якорь душъ человѣческой на то даровала, дабы мы въ жестокихъ буряхъ бѣдъ своихъ онымъ укрѣплялись. Надежда всеневная пища всѣмъ сипраждающимъ, а отъ жизни нашей ни чѣмъ не раздѣльна. Мы въ лошерею много денегъ кладемъ съ такою надеждою, что въ сотеро больше того выиграемъ. Бѣднѣйшій человѣкъ въ такой надеждѣ горести свои терпитъ, а вольсобо печаль его минувши въ радость обратится. Иной для того себя мыслью и мнѣнѣемъ обманываетъ, чтобъ ему одну надежду чувствовать. Нѣкоторой человѣкъ просилъ Министра о сумнительномъ дѣлѣ. Но увидя, что едва ли сему здѣлаться, на конецъ Вельможѣ сказалъ: Пожалуйте, милостивой государь, меня только увѣрьте, я и тѣмъ доволенъ буду. Хотя бы надежда подлинно насъ обманула, однако человѣкъ со всѣмъ шѣмъ ее любитъ. Хотябъ она тысячу разъ ему солгала, только человѣкъ обыкновенно говоритъ: еще надежда есть. Видимъ, какъ упованіе въ глазахъ насъ прельщаетъ, но сладкая его надежда глаза намъ закрываетъ. Она тому причиною, что бергманъ (рудоконъ) въ глубочайшей ямѣ, а каторжной на цѣпи сидя веселился и пѣсни поспѣлъ. Якорь ея премногія тысячи тѣхъ бѣдныхъ людей между свирѣпѣйшихъ волнъ шрудной жизни толь твердо

держитъ, что хотя они волнами и оборачиваются, однако не понуиъ, но безпреснанно спокойнаго дня и шихой погоды ждуиъ. Когда надежда (чрезъ сей способъ) въ щасиіи болѣе мученіемъ, а въ нещасиіи ушѣшеніемъ челоуѣку бываеиъ, то для чего намъ сію благуу склонностъ къ облегченію собсвенной природы въ на-
стоящихъ бѣдахъ и въ напасняхъ своихъ не упоиребляиъ ? Хо-
пиабъ мы въ чемъ и обманулись, такъ пускай эиоиъ обманъ луч-
ше оиъ надежды облегчающей бѣдносиъ нашу, нежели оиъ шого
ложнаго мнѣніа и жаромъ кипящаго мечпанія произойдеиъ, ко-
торое челоуѣческіа печали и напасии умножаеиъ. Хрисііанство
въ эиомъ случаѣ виричнуу и всякъ умъ превосходящую пользу
намъ приносиъ. Оно челоуѣческую печаль не шолько швердоу
надеждоу, но крѣпко вѣроу и всегдашнимъ прибѣжищемъ къ ще-
дрошѣ Господни, шакже несумнѣннымъ упованіемъ на милосиъ и на
всесильнуу помощь Всемоущаго Бога неизреченно облегчаеиъ.
Весьма челоуѣку не присиойно, на малую суешу великуу надежду
возлагаиъ. Къ эиой росииси вся земная слаза принадлежиъ.
Кто праведно уповаиъ желеиъ, шому надежду свою не на без-
сильнуу шварь, но на Всемоущаго Творца возложитъ должно. Сіа
надежда по шому разумнымъ упованіемъ начаиъся имѣеиъ, что
она ушверждаеиъся на природной склонности къ содержанію себя.
Кто желеиъ разумно содержатиъся, шому не надобно самаго себя
безумно любииъ. Ежели иначе поступииъ, то оиъ сего худаго
лекарсшва сердце у челоуѣка заболииъ, а особливо шогда, какъ
оиъ якорь надежды своей въ сыпучемъ пескѣ ушвердиъ. Въ
эиомъ намѣреніи древніе Евреи надежду и безуміе однимъ име-
немъ называли, для шого чшо безумство оиъ суешной и глупой
надежды родинся, а особливо шогда, какъ челоуѣкъ оиъ мудро-
сти удалѣеиъ. На послѣднюю мѣру шерпѣніе наше сильноу
помощію надежды пріятнуу перемеъну получаеиъ, а челоуѣкъ
упованіемъ время выигриваеиъ. Сіе всего дражайшее время, произ-
водиъ облегченіе въ бѣдахъ и въ злосираданиахъ нашихъ.

53.

Т а ж е н а д е ж д а .

Ежели бремя великихъ печалей челоуѣку не сносно, то при-
выканіе къ нимъ конечно ихъ облегчиъ. За обыкновение всѣмъ,
спраждушымъ въ бѣдахъ и въ напасняхъ ихъ, великая помощь ; а
сему

сему привыканію самая нетерпѣливость человѣка учить. Какъ человѣкъ по долговременномъ самому себѣ супротивленіи отъ безпокойства умучится, то непослушаніе такъ ему скучитъ, что онъ отъ жару печалей какъ воскъ расплыветъ, или уже какъ глина отъ огня окрѣпаетъ. Оба эти состоянія такъ опасны кажутся, что со временемъ въ окаменѣніе, или уже въ опечаленіе обратиться могутъ. Тогдашнѣе леченіе хуже болѣзни было. А изъ сего пользова-нія человѣческая задеревенѣлость, или уже конечная пагуба произойти можетъ. Я о такомъ обыкновеніи говорю, которое человѣка тому учить, дабы по времени и по обстоятельству смотря, разумно поступать. Время свое помалу и легкимъ трудомъ до шѣхъ поръ въ движеніе приводить, пока человѣкъ въ состояніе придетъ, сію ношу подыавши, самъ себѣ на плеча положить. Какъ Гишпанскіе Министры о приключившемся Королю своему Филиппу второму двойномъ несчастіи сжались, то великодушной Монархъ симъ жалобителямъ отвѣчалъ: Хотя ко мнѣ двѣ бѣды въ гости пришли, только и насъ противъ ихъ двое. Я, да время. Время носитъ привычку на плечахъ, а обычай бѣшеную лошадь уздою да временемъ къ смиренству приводитъ. Время съ обычаемъ львовъ усмиряетъ, слоновъ и медвѣдей помалу укрощаетъ; камни разбиваетъ, а человѣка тому учить, какъ печаль свою забывать, или уже терпѣливо нести. Какъ душа со временемъ узнаетъ, что прошлая мнимая забава не прямое сердце веселье, то мнѣніе своего о бѣдности по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ очень много убавитъ, подлинно увидя, что это больше мнимая, нежели прямая печаль. Сіе облегченіе получаетъ душа отъ обычая. Цицеронъ къ брату своему Квинту пишетъ. Мнѣ это утѣшеніе очень велико, когда нагласитъ злыхъ людей такъ меня укрѣпила, что нынѣ уже то и не очень противно мнѣ кажется, о чемъ бы я прежде сего сильно злоспился, или безмѣрною печалью самъ себя мучить могъ. Природа человѣческая понятна, уклончива, и ко всему привыкаетъ. Сія уклончивость съ пріобыкновеніемъ есть особенной даръ, которымъ милосердое провидѣніе Божіе ко многимъ бѣдамъ и горестямъ рожденнаго человѣка такъ предуготовитъ хотѣло, чтобы онъ къ ношенію всего привыкнуть могъ. Роскошной можетъ воздержаться; а пьяница со временемъ выпрезвится. И такихъ людей не мало, которые въ несчастіи да въ убоженствѣ ласковѣе, смиренѣе и гораздо порядочнѣе, нежели въ благоденствіи своемъ бызуютъ. Польской Царь Мишриданъ особеннымъ искусствомъ къ скорому глошанію отпра-

вы и яда привыкъ. Другіе люди къ тяжелой работѣ, а претіе къ суровой ѣствѣ со временемъ привыкаютъ. Натура симъ помалу происходящимъ облегченіемъ всему роду человѣческому великую пользу приноситъ. Какъ человѣкъ искусившись со временемъ увидитъ, что иная печаль ему полезна, или по маловременомъ безпокойствѣ надежду къ щастью ему оспавляетъ, то врожденное намъ самолюбіе прѣучитъ человѣка къ ношенію такихъ бѣдъ, копорыя его не умерщвляютъ. Божія сила и премудрость повелѣла землѣ на всякую болѣзнь особливая правы и цѣлительныя вещи произноситъ. Точно такимъ же способомъ и всякая печаль особое въ себѣ утѣшеніе имѣетъ. Какъ нѣкопорого человѣка воры покрали, то онъ пошуживши печалился переспалъ. Сосѣдъ на утѣшеніе къ нему пришедши, въ разговорахъ ему сказалъ: Ежелибъ это нещастье твое надо мною здѣлалось, такъ бы я съ горести не зналъ куда дѣваться. А какъ сего утѣшителя самого обокрали, то онъ разговаривающимъ его ошвѣчалъ: Теперь уже и я искусившись въ самомъ дѣлѣ вижу, что печали да напасти всякому человѣку неизбѣжны. Этого случая слава Богу еще сносенъ! Дай Господи, что бы горше бѣды на меня не пришло! Весь родъ человѣческой къ бѣдности прикованъ. Одинъ золоною, другой серебряною, а претій желѣзною цѣпью. Станемъ же тому учиться, какъ эту всѣмъ неизбѣжно общую печаль Хрістіянски терпѣть, а о нещастіи своемъ какъ можно не жаловаться. Пошщимся того вождѣннаго дня терпѣливо ожидать, копорой нечаянно пришедъ, и печальми утѣсненныя души наша изъ темницы тѣла сего свобода, въ блаженную свободу и въ вѣчную радость преселимъ.

5 4.

В р е м я и о б ы ч а й.

Всякъ легко разсудитъ, что сіе о крайнемъ концѣ жизни нашей, то есть, о смерти говорено. Какъ мы о такомъ важномъ утѣшеніи не упомянуемъ, копорымъ во всѣхъ минувшихъ вѣкахъ бывшіе разумные люди ободрялись, и въ печаляхъ своихъ сами себя великодушно утѣшали. Мы не до такихъ развращенныхъ людей дѣло, копорые отъ малѣйшаго нещастія скучивши, по злобѣ, или съ неперпѣливости своей смерти себѣ съ великою охотою желаютъ, но отъ приходу ея трясутся и пренецуютъ. Эти люди не подлинно умереть, да одну свою волю исполнишь желаютъ.

Бу-

Буде къ тому надежда есть, то они естественную смерть за горшаго себѣ врага для того признають, что она ихъ всѣхъ роскошей и забавъ лишитъ можеть. Напротивъ того разумные люди смерть въ щастіѣ своемъ за обыкновенное и по естеству за неизбежное дѣло починаятъ, а въ несчастіѣ за убѣжище отъ всѣхъ бѣдъ и отъ печалей своихъ праведно признавають. Дѣти боясь спрашной хари, а дѣтскаго нрава люди смерти за тѣмъ пужаются, что не на одно неизбежное разрѣшеніе души съ тѣломъ, да еще на оставленіе всего пріятнаго въ свѣтѣ черезъ мѣру поропливыми глазами смотрятъ, а о безконечной жизни будущаго вѣка никогда не подумаютъ. Въ такомъ мнѣніи и славнѣйшій Аристотель смерть всего ужаснаго страшнѣйшимъ называетъ. Но сіе представленіе есть не праведная мысль плотскихъ и такихъ безумныхъ людей, которые бы по упрямству и по развращенному своему нраву всю пварь и уставы естества переверотили желали, ежели бы только могли. Эти буйшвенныя головы хопятъ на себѣ свѣтѣ безконечные вѣки жить, а того не разсудятъ, чтобъ они сами себя проклинавъ спали, ежелибъ сей временной жизни конца не было. Мы смотря на умирающихъ, должны за то природѣ своей много благодарить, что одинъ другому мѣсто очищая, ошесствіемъ своимъ отъ временной жизни ко умаленію той бѣдности много способствуетъ, которая бы въ тысячу мѣръ несноснѣе была, ежелибъ грѣшнымъ и отъ природы своей злымъ людямъ на свѣтѣ безконечные вѣки жить. Человѣку о смерти своей безъ всякой чувствительности разсуждать, и также на нее безъ страха смотрятъ не должно, какъ живописецъ на топъ ножъ, которымъ все со временемъ колоетъ и рѣзаетъ спануть. Какъ отъ сего вѣспника разставанію души нашей съ тѣломъ слабой плоти и бѣзливой крови человѣческой не испужаться? Намъ по больше всего помнить должно, какъ разрѣшеніемъ своимъ всякія вещи очищающіяся, а изъ видимой кончины ихъ новая и чистѣйшая жизнь происходитъ, такъ власно и духъ нашъ въ то время прямо жить начинаетъ, когда отъ тѣлесной нечистоты смертью разрѣшась, совершенно очистишься. Смерть прямое исправленіе существу и всему естеству нашему. Она конецъ той войнѣ, которую умъ нашъ со страстями, а разумъ съ чувствами имѣетъ. Смерть успокоеніе тѣмъ пропивнымъ движеніямъ, которыя въ человѣкѣ отъ спрастей возбуждаются. Они праздникъ и день покоя всѣмъ печалямъ духа и попеченія человѣческаго о тѣлѣ своемъ. Смерть разрѣшеніе того состава, которой изъ безчисленнаго множества

малѣйшихъ частицъ отъ природы сложенъ. Смерть есть разсѣпаніе ослабѣвшихъ элементовъ, (стихій) дабы онѣ другое и новое тѣло произвести могли; а душа какъ божественное и некончаемое существо къ безсмертному и превѣчному началу, то есть, къ Богу своему, въ духовное опечесство возвращается. Ежели дѣтское мнѣніе отъ смерти опіянь, то она такое чистое дѣло природы и необходимое дѣло естества, которое къ человѣческому исправленію и ко обновленію цѣлаго свѣта служить, а слѣдственно ничего страшнаго и злаго въ себѣ не имѣетъ. Ежели умной человѣкъ часто о себѣ помнить спанетъ, то смерть ему утѣхско и даромъ природы покажется, а безразсудному человѣку преужаснымъ спрашилищемъ себя являетъ. Императоръ Маркъ Аврелій пишетъ: Вспомни, какъ давно ты сихъ разсужденій не имѣлъ, и сколь часто тѣми случаями не пользовался, которые самъ Богъ въ руки тебѣ подавалъ? Нынѣ уже время тебѣ о томъ подумать, къ которому ты свѣту принадлежишь? Еще помяни, что ты отъ того духа произошелъ, коимъ всѣмъ свѣтомъ владеетъ. Не забудь же и того, что жизни твоей предѣлъ положенъ. Ежели ты сей жизни на успокоеніе себя употребляешь не спанешь, то вѣдай себѣ, что время во мгновение ока улетишь, тебя съ собою унесетъ, а назадъ во вѣки не возвратишься. Частое напоминаніе о смерти за прямую дорогу къ истинному благополучію для того почитанъ должно, что оно всякому человѣку сущую о томъ правду сказываешь, чего, и какихъ пользъ ему отъ злаго, отъ прелестнаго и отъ суешнаго свѣта его ждешь? Мы это ежедневно видимъ, что на свѣтѣ все одно, и все по прежнему дѣлается. Для сего-то намъ видимая суеша не только скоро скучна, но по маломъ времени омерзѣвши, когда становится. Долго ли мы не здоровыми вѣснвами насыщаться? Долго ли намъ на одно безумство и на ту же злость непостоянныхъ людей смотрѣть? Человѣку совершенно скучится, ежели на одну комедію прожды посмотришь. Эпо отъ начала свѣта прямое мнѣніе лучшихъ и разумнѣйшихъ людей было. Которые изъ нихъ бездаспнѣйшіе были, тѣ уже заблаговременно радовались, когда только кончину всякой плоти, (смерть) какъ безопаснѣйшее себѣ убѣжище естественно почувствовали, или издалече увидѣли. Всѣ мы на свѣтѣ спранные и пришельцы. По что людямъ на скуку и на печаль маловременнаго спранствованія своего смотрѣть? Путешествующимъ въ корчму пришедъ, или на по-

постоялой дворъ прѣхавши, надобно тѣмъ довольнымъ быть, что у хозяина сыщется. Мы въ тѣ поры довольны и совершенно спокойны будемъ, когда домой прѣдемъ. Человѣку въ маловременной жизни своей никакой печали близко къ сердцу допускать не надобно, да по примѣру комедіантовъ поступать надлежитъ. Они свою персону свободно и безъ всякаго приспирасія представляють. Плачутъ, а не печалятся. Покупаютъ и продаютъ, а у самихъ ничего нѣтъ. Повелѣваютъ безъ власи и безъ любоначалія. Сердятся безъ гнѣва, а наказываютъ безъ злобы и безъ мщенія. На конецъ персону свою вмѣстѣ съ платьемъ скинувши, безъ всякой печали и безъ всякой жалобы весело низполагаютъ. Щастливыбъ мы были, ежелибъ по примѣру спранныхъ и пришельцовъ поступая, безъ алчбы и безъ жажды душъ нашей пагубнаго богатства съ однимъ искреннимъ желаніемъ скорого прибытія въ прямое отечество наше добродѣтельно продолжали. Свѣтъ сей подобенъ театру, а всякой человѣкъ за сѣмъ театръ комедіантъ, то есть, игрокъ. Тебѣ совѣтую я лучше смотришелемъ, нежели дѣйствующимъ человѣкомъ (акіперомъ) быть. Смерть карты сего свѣта такъ чудно мѣшаетъ, что хлопца подлѣ Короля, а шестерку свѣрхъ шуза кладетъ. Ежелибъ Богъ мнѣ опредѣлилъ бѣдну и безщастну быть, такъ я въ эпомъ скучномъ состояніи до тѣхъ поръ спану жить, пока Творцу моему угодно явится. Буде же частымъ напоминаніемъ кончины моей зараннѣе здѣлаю себя мертвымъ, то чрезъ сей душѣ моей полезный способъ избавляюсь всякой печали о скоро - приходящей суешѣ и о бѣгущей стѣни. Весь видимой нами свѣтъ ни что иное, какъ всегдашнее погребеніе времени. Настоящій день и часъ похороны минувшему дню и часу. Быстрое печеніе времени меня, жизнь мою и всѣ мои труды нечувствительно уноситъ. Есмь, и нѣсмь, что я видѣлъ, то прошло; а что слышалъ, то былъ сонъ и самое привидѣніе. Въ старые годы была Троя, Карфагена, Ниневія, Вавилонъ, Персеполь, да Іерусалимъ; а нынѣ всѣ эти города раззорены. Нѣкогда процвѣталъ Коринѣ, Спарта и Аѣны; а теперь всѣ эти мѣста опустѣли. Древній Римъ давно уже исчезъ, а въ нынѣшнемъ новомъ Римѣ едва сыщешь ли то мѣсто, на которомъ Неронова золотая палата, и гдѣ бѣдная хижина убогаго Эпиктета стояла. По чужь мнѣ о свѣтской перемѣнѣ печалиться? Ни внутри, ни около насъ ничего постоянного нѣтъ. Настоящее упадаетъ въ будущее, какъ въ такую глубочайшую бездну или пучину, которая человѣка со всѣми его бѣдами нечаянно пожираетъ. Гдѣ теперь шѣ люди, которые

передъ нѣскольکو тысячами дѣлѣ велики и малы, богатыи или убоги, веселы и печальны, побѣдишеля и побѣжденные были? Нѣтъ ихъ! А куда дѣвались? Всѣ померли. Для чегожъ ты смернь жестокии и страшнымъ дѣломъ почитаешь? По чю о такой бѣдѣ жалуешься, которую смернь прекращаешь? Это не малое къ намъ благодареніе Божіе, чю Онъ маловременную жизнь человѣческую многими болѣзнями и печальми для нюго наполнилъ, дабы чрезъ сей спасительной способъ душу и мысль нашу онъ земли къ небеси обратишь. По сему - чю я въ шемномъ жизни нашей, въ эпохъ навозной кучѣ суеты, въ семъ шумѣ премногихъ тысячъ языкахъ людей, въ эпохъ быстрой рѣкѣ минушами, какъ крыльемъ летящаго времени и въ непрестанномъ его движеніи ничего такого не нахожу, чюбѣ почтенія, или попеченія моего достойно было. Но о томъ шолько искренно радуюсь, чю мы въ эпохъ поганой лужѣ не вѣкъ живъ. Ты онъ пеленъ, да изъ колыбели своей власно какъ изъ лодки вышедши, во шрану живыхъ пришелъ. А какъ въ эпохъ земля о суетѣ и о шѣнности свѣтской много печалишься спалъ, то про тебя шу лодку дѣлашь начали, въ которой тебѣ на шомъ свѣтѣ ѣхашъ. Не ошягчай же души своей такими вещьми, о которыхъ ты и самъ не знаешь, когда, и какъ скоро принужденъ будешь ихъ оставишь, да о шой землѣ больше помни, куда тебя вѣрная дорога ведешъ. Тамъ ты не суету съ шѣнѣмъ, но безмернѣе съ превѣчнымъ Богомъ найдешь. Тамъ встрѣшишь тебя съ небеси сошедшая истинная, и паки на небо взошедшая правда, (Христосъ Богъ нашъ) въ которую ты всѣмъ сердцемъ вѣровалъ. А на конецъ шомъ умы наши превосходящій міръ съ божественною ушѣхою тебя обьмешъ, котораго ты въ шѣнныхъ вещьхъ суетнаго свѣта весьма напрасно искалъ. Сіе - чю есть оное божественное житіе, которое тебѣ добрая совѣсть и жизнь швоя въ чашу спасенія нальмъ, а небесной приставъ (Ангелъ Хранишель) введешъ тебя въ бесѣду и общество шѣхъ безмерныхъ и благихъ духовъ, которые въ безпокойной радости власно какъ въ непрестанно цвѣшущихъ, а никогда неувядающихъ садахъ на безконечные вѣки вселяшся. Возрадуйся же о шомъ, чю ты со злою компанією разлучась, въ чешнѣйшее собраніе шѣхъ блаженныхъ душъ преселенъ будешь, которые на лонѣ Авраамли посреди многихъ обителей Ошца Небеснаго въ некончаемой радости, въ любви и въ вѣчномъ мирѣ пребываютъ.

С м е р т ь .

Хотя бы смерть конечное разрушеніе всего естества моего была, чтобъ она мнѣ и въ нѣ поры для того полезна бытъ должнствовала, что меня бездыханнымъ и безчувственнымъ учинилъ. До нѣхъ поръ слышу, что въ плѣнной хранилъ брэннаго плѣла моего безсмертная душа съ такимъ высокимъ духомъ живелъ, которому весь свѣтъ малъ и тѣсенъ. Сей же во мнѣ живущій духъ на безконечную вѣчность созданъ. Сему неплѣнному и безсмертному духу никакая плѣнность вупренняго удовольствія принестъ не можетъ. Сего божественнаго духа высокое размышленіе, глубокое разсмотрѣніе правды съ причинами всѣмъ вещамъ, различеніе наснющаго, понятіе будущаго, чувствованіе правды, наказаніе съ опроверженіемъ лжи и неправды, разумнѣе добра и зла, познаніе Бога и безсмертія, обрѣшеніе умомъ множишя и вѣчнаго блаженства. Неудовольствіе въ плѣнныхъ, а наслажденіе со удовольствіемъ въ неплѣнныхъ вещахъ, воля и склонность къ почианію Творца, спараніе о достиженіи совершенства Божія, всѣ эти высокія свойства и доброты живущаго во мнѣ безсмертнаго духа суть истинные знаки, слѣды, образы и подобія ной вѣчности, которую премудрѣйшій Творецъ во мнѣ разумныя созданія къ своему прославленію, а въ ихъ блаженству на безконечные вѣки и роды вліялъ. Я еще нѣчто такое въ себѣ чувствую, чего ни въ какой твари нѣтъ. Всѣ твари движущія чувствами и мечтаніемъ, а меня разумъ и мудрость водилъ. Хотя глаза мои того не видялъ, а уши не слышали, что есть правда, или что неправда, что зло, или что добро; однако такая сила во мнѣ есть, которая сама собою наполнившись, неизмѣримую глубину вѣчности постигаетъ. Сіе высокое понятіе также конца не имѣетъ, какъ самая вѣчность. Человѣкъ съ природы своей того желаетъ, чтобъ ему щастливо и въ покоѣ живучи не плѣннаго искалъ. Только на семъ свѣтѣ ничего вѣчнаго не находя, весьма умно и праведно разсуждаетъ, что послѣ сего мало-временнаго и суетнаго жишя совсѣмъ иной и сполю опимѣнной жизни бытъ надобно, гдѣ душа наша участницею совершеннаго спокойства бытъ можетъ. Хотя она совершенства на семъ свѣтѣ

усердно ищетъ, только нигдѣ и никогда его не найдетъ. Разумная природа истинное желаніе спокойства и благополучія не даромъ въ душу человѣческую вліяла. Сіе-то есть подлинной знакъ врожденнаго душамъ нашимъ усердія къ Богу и къ вѣчному благу. Моей душѣ за тѣмъ вѣчной быть должно, что она вѣчнаго ищетъ, а безсмертнаго желаетъ.

56.

Безсмертіе души.

Опѣ самаго Творца въ души наши вліянной образъ превѣчнаго Божества его ни прейти, ни исплѣсть не можетъ. Я въ себѣ такую часпъ сего образа и подобія Божія ношу, которая меня тогда укрѣпляетъ, когда тѣло мое не только въ болѣзняхъ спра-
жденъ, но и самую смерть слышитъ. Только сія крѣпительная въ спраданіяхъ сила не человѣческая, но Божія; не плотская, но духовная, не опѣ сего видимаго и временнаго міра, но опѣ невидимаго и вѣчнаго свѣта. По сему душа моя весьма чудными вещьми укрѣпляется. Она опнудъ не тѣмъ, чѣмъ тѣло содержи-
жися. Опѣ пищи и пипья ничего не умножается. Воля человѣ-
ческая ни богатствомъ, ни честью, ни роскошью, ни забавами совершеннаго себѣ удовольствія не получаетъ, и получить не можетъ. Она успокоивается воздержаніемъ спрасей, возвышается опверженіемъ свѣтской суебы, прославляется правдою и му-
дростію, а справедливостію, умѣренностію и разумною любовію совершенно упищается. Когда всѣ эти душевныя свойства съ добродѣтелями вѣчны и неплѣнны, то и пипающей ими душѣ безсмертной быть должно. Для чегожъ мнѣ о томъ печалиться, что душѣ моей больше вреда, нежели пользы и всякаго блага прино-
ситъ? Душа моя къ некончаемой же ни сотворена. За тѣмъ ее печальми о настоящемъ безъ мѣры опягчати не надобно. Разумному созданію гораздо лучше всѣ эти пользы къ своему спокойству употребитъ, а о потеряннхъ плѣнностяхъ не много печалиться. Онѣ съ моимъ духомъ не равны, и ему опнудъ не свойственны. Умно-
му человѣку полезнѣе смотрѣть на такихъ людей, которые на сей свѣтѣ безъ ума и безъ памяти заглядѣвшись, о будущей жиз-

ни очень мало думаютъ. Лисимахъ, Птолемеи, Иродъ, Теверій, Неронъ и Діонисій за шѣмъ съ великою прискорбною померли, что отъ блаженной жизни, отъ Бога и отъ человѣческихъ должностей удалились. Напрошивъ того Каланъ, Сократъ, Тераменъ, Іеронъ, Сенека, Фокіонъ, Маркъ Аврелій, и другіе добродѣтельными своими въ древности славные мужи, при самой смерти своей для того радостны и веселы были, что во всю на семъ свѣтѣ жизнь свою Богомъ да правдою веселились. Они это заблаговременно видѣли, что смерти подлежащему человѣку и живущему въ немъ бессмертному духу весьма не пристойно о плѣнномъ печалиться, а о скоро-преходящемъ плакать. Для того эти великіе люди во всякихъ припадкахъ жизни своей всегда равнодушны, а при смерти добры и великодушны были. Нынѣ въ такое мѣсто преселились, гдѣ (можетъ быть) маловременное терпѣніе свое въ безконечной радости все позабыли. И со мною власно то же будетъ. Душа моя на концѣ, какъ запертая пища, изъ темной клѣтки шѣла своего вылетѣвъ и во опеченіе чистыхъ духовъ преселясь, всю нечистоту земныхъ печалей и болѣзней забудетъ. Сія блаженная спрана издали меня веселивъ подлинною о томъ извѣстностію, что никакая болѣзнь ни печаль съ воздыханіемъ до границъ райскаго селенія достигнуть не можетъ. Какъ я умру, то шѣло мое землѣ предадутъ, а духъ мой на небо ко Творцу и Богу своему возвратится. Въ этомъ святомъ жилищѣ врагъ меня не ушѣснитъ, другъ меня не оставитъ, убожество не опечалитъ, богатство въ свирѣлость не приведетъ, честь не возгордитъ, ругательство не обезпокоитъ, болѣзнь не замучитъ, роскошь не побѣдитъ, суеда ко грѣху не приведетъ, а ложное мнѣніе съ мечтою никогда не ослабитъ. Оставляешь же всѣ печали назади, а за мною далѣ поспели моей не гонишься. Сей одръ самое подобіе гроба моего. Въ этомъ я къ вѣчности опредѣленномъ домѣ моемъ всѣ болѣзни, печали, бѣды и напасти свои схоронивъ, а попеченіе о временной жизни съ плащемъ скинувши, сладко спать спану. Не будишь меня, не пресѣкаешь сладкаго сна и драгаго покоя моего. Лучше мнѣ васъ житейскія попеченія заранѣе оставишь, нежели съ вами до шѣхъ поръ таскаться, пока уже смерть сама человѣку скажетъ: Напрасно ты другъ мой о суешномъ и плѣнномъ печалился. Оставляй теперь все; спускайся со мною, пора тебѣ домой. Развѣ мнѣ о томъ попеченіе и трудъ приложишь, чтобы во всемъ должность разумаго человѣка

испол-

исполнить? Отъ сего произойдетъ ближнему моему польза. Мнѣ
самому будетъ душевной миръ и духовная радость, а Творцу мо-
ему честь и слава во вѣки! *Душою въ чистотѣ нашей*

Аминь. Аминь на здравіе.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНИГИ.

